

اسلامی بینکاری اور توافل کے شعبے سے وابستہ ماہرین،
اساتذہ و طلبہ اور شائقین علوم اسلامیہ کے لیے مفید علمی تحفہ

سرمایہ کاری کے شرعی احکام

مفتی سید صابر حسین

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
لاہور

اسلامی بینکاری اور توافل کے شعبے سے وابستہ ماہرین۔
اساتذہ و طلبہ اور شائقین علوم اسلامیہ کے لیے مفید علمی تحفہ

سرمایہ کاری کے شرعی احکام

مفتی سید صابر حسین

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
لاہور کراچی پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

سرمایہ کاری کے شرعی احکام
مفتی سید صابر حسین
محمد حفیظ البرکات شاہ
ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

نام کتاب
مصنف
ناشر

مارچ 2017ء

تاریخ اشاعت

ایک ہزار

تعداد

FQ27

کمپیوٹر کوڈ

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون:- 37221953 فیکس:- 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون:- 37247350 فیکس:- 042-37225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون:- 021-32212011-32630411 فیکس:- 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Website:- www.ziaulquran.com

فہرست مضامین

باب ۱

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	اسلام میں تجارت کی اہمیت و فضیلت اور تجارتی اخلاقیات	
صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۴۲	ابتدائیہ	۱
۴۴	رزقِ حلال کا حصول لازم ہے۔	۲
۴۵	کاروبار کرنے والوں کی فضیلت	۳
۴۷	حرام سے اجتناب	۴
۴۸	خلافِ شرع تجارت کرنے والوں کے لئے وعید	۵
۵۰	دھوکہ پر مبنی خرید و فروخت کی حرمت	۶
۵۲	ذخیرہ اندوزی کی مذمت	۷
۵۴	بازار کی آزادی میں مداخلت کی ممانعت	۸
۵۵	تجارت میں کثرت سے قسمیں کھانا	۹
۵۶	ناپ تول میں کمی	۱۰

باب ۲

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	بیع و شراء (خرید و فروخت Sale/ Purchase)	
صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
۵۹	بیع و شراء کا لغوی و اصطلاحی مفہوم	۱

۵۹	بیع و شراء کی شرعی حیثیت	۲
۶۲	عناصر بیع (Elements of Bai)	۳
۶۴	معاملہ بیع میں استعمال ہونے والی چند اہم اصطلاحات	۴
۶۴	ذوات الامثال (Common Goods/Fungible Goods)	۵
۶۴	ذوات القیم (Rare Goods/Non-Fungible Goods)	۶
۶۴	عددی متقارب (Closely Resembling Things Sold by Numbers)	۷
۶۴	عددی متفاوت (Dis-similar Things)	۸
۶۵	قبضہ (Possession)	۹
۶۵	قبضہ حقیقی (Physical Possession)	۱۰
۶۵	قبضہ حکمی (Constructive Possession)	۱۱
۶۵	عین / مال (Goods)	۱۲
۶۶	مال غیر مقوم (Non-Valuable Goods)	۱۳
۶۶	مال مثنی (Priced Goods)	۱۴
۶۶	مال محرز (Protected Goods)	۱۵
۶۶	مال نامی (Capital)	۱۶
۶۶	جائداد منقولہ (Moveable Property)	۱۷
۶۷	جائداد غیر منقولہ (Immoveable Property)	۱۸
۶۷	موزونی / وزنی (Things Estimated by measure of Weight)	۱۹
۶۷	مکلی / کیلی (Things Estimated by measure of Capacity)	۲۰

۶۷	شرائط بیع	۲۱
۶۷	فروخت کنندہ اور خریدار کے لئے شرائط	۲۲
۶۸	بیع (Commodity/Subject Matter) کے متعلق شرائط	۲۳
۷۰	حکماً مقدوراً تسلیم کی شرعی حیثیت	۲۴
۷۱	ایجاب و قبول کے متعلق شرائط	۲۵
۷۳	اسلامی بینکوں میں ایجاب و قبول	۲۶
۷۴	شمن کے متعلق شرائط	۲۷
۷۵	بیع کا حکم	۲۸
۷۵	بیع کی بنیادی اقسام	۲۹
۷۵	بیع منعقد (Executed Sale)	۳۰
۷۵	بیع منعقد کی اقسام	۳۱
۷۵	بیع صحیح (Valid Sale)	۳۲
۷۶	بیع صحیح کا حکم	۳۳
۷۶	بیع فاسد (Invalid Sale)	۳۴
۷۶	بیع فاسد کا حکم	۳۵
۷۶	بیع نافذ (Executable Sale)	۳۶
۷۷	بیع لازم (Revocable)	۳۷
۷۷	بیع غیر لازم (Irrevocable)	۳۸
۷۷	بیع موقوف (Conditional Sale)	۳۹
۷۷	بیع غیر منعقد / بیع باطل (Non-Concluded / Void Sale)	۴۰
۷۷	بیع مکروہ (Unpleasant Sale) کی تعریف	۴۱
۷۸	بیع (Subject Matter) کے اعتبار سے بیع کی اقسام	۴۲

۷۸	بیع مطلق (Absolute Sale)	۴۳
۷۹	بیع مقایضہ (Barter Sale)	۴۴
۷۹	بیع صرف (Sale by Exchange of Money for Money)	۴۵
۸۰	سلم یا سلف (Sale on Advance Payment)	۴۶
۸۰	بیع سلم کی ضرورت	۴۷
۸۱	بیع سلم و سلف کی وجہ تسمیہ	۴۸
۸۱	بیع سلم کی مشروعیت	۴۹
۸۱	بیع سلم اور قرآن مجید	۵۰
۸۲	بیع سلم اور احادیث مبارکہ	۵۱
۸۳	بیع سلم کے بنیادی عناصر	۵۲
۸۳	بیع سلم کی درستگی کے لئے شرائط	۵۳
۸۴	اسلامی بینکوں میں سلم اور متوازی سلم	۵۴
۸۷	بیع استھناع (Sale by Order to Manufacture)	۵۵
۸۸	استھناع کے لغوی و اصطلاحی معنی	۵۶
۸۹	اصطلاحات استھناع	۵۷
۸۹	استھناع کی مشروعیت	۵۸
۸۹	قیمت کی ادائیگی اور بیع استھناع	۵۹
۹۰	استھناع اور اختیار رویت	۶۰
۹۰	استھناع اور بیع سلم میں فرق	۶۱
۹۱	استھناع اور اجارہ میں فرق	۶۲
۹۱	اسلامی بینک اور استھناع	۶۳

۹۱	ٹمن (Price) کے اعتبار سے بیع کی اقسام	۶۳
۹۲	بیع تولیہ (At Cost Sale)	۶۵
۹۳	بیع وضعیہ (Sale below Cost Price)	۶۶
۹۳	بیع مساومہ (Agreed Price Sale)	۶۷
۹۳	بیع مرابحہ (Cost Plus Profit Sale)	۶۸
۹۳	مرابحہ کے اہم ارکان	۶۹
۹۵	مرابحہ اور اسلامی بینکاری نظام	۷۰
۹۷	مرابحہ کے متعلق چند اہم امور	۷۱
۹۷	بیع میں مزید قسمیں اور ان کی شرعی حیثیت	۷۲
۹۷	بیع تعاطلی (Sale by Indication)	۷۳
۹۸	بیع عینہ (Buy Back/Double Sale)	۷۴
۹۸	بیع عینہ اور فقہاء کرام	۷۵
۹۹	اسلامی بینک اور بیع عینہ	۷۶
۹۹	بیع توزق کی تعریف	۷۷
۱۰۰	بیع توزق اور بیع عینہ میں فرق	۷۸
۱۰۰	بیع توزق اور اسلامی بینک Commodity Murabaha	۷۹
۱۰۰	قسطوں پر خرید و فروخت	۸۰
۱۰۰	مدت کے مقابلے میں قیمت کی زیادتی	۸۱
۱۰۲	بین الاقوامی فقہ اکیڈمی اور قسطوں پر بیع	۸۲
۱۰۴	بیع فضولی (Un-authorized sale)	۸۳
۱۰۴	بیع من یزید/بولی کے ذریعے خرید و فروخت (Auction/Bid)	۸۴
۱۰۴	بولی کے بارے میں بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد	۸۵

۱۰۵		۸۶	حقوق کی خرید و فروخت
۱۰۷		۸۷	شیئرز کی خرید و فروخت
۱۰۷		۸۸	کمپنی کا کاروبار
۱۰۷		۸۹	کمپنی کا جائیداد (Fixed Asset)
۱۰۷		۹۰	جائیداد جات کی شرط لگانے کی حکمت
۱۰۸		۹۱	کمپنی کے غیر شرعی لین دین کے خلاف آواز بلند کرنا
۱۰۸		۹۲	ناجائز آمدنی کا بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا
۱۰۹		۹۳	کمپنیل گین (Capital Gain) اور شیئرز کی خرید و فروخت
۱۰۹		۹۴	نئی کمپنی کے شیئرز کی شرعی حیثیت
۱۰۹		۹۵	ناجائز بیع کی صورتیں اور ان کے شرعی احکام
۱۰۹		۹۶	بیع الوفاء / بیع الامانہ / بیع الاطمانہ / بیع المعامل (sale subject to a right of redemption)
۱۱۰		۹۷	بیع تلجیہ / فرضی بیع (Simulative Sale/Protective Sale)
۱۱۱		۹۸	بیع لم یولد (Sale of Lambkin before it is born)
۱۱۱		۹۹	بیع محققہ Pure (Sale of Wheat still in rears for Pure wheat While in Growth)
۱۱۱		۱۰۰	بیع بالاکراہ (Sale by force)
۱۱۲		۱۰۱	بیع ہزل (Sale by Joke)
۱۱۲		۱۰۲	بیع مجبش (Sale by Artificial Bid)
۱۱۲		۱۰۳	مجبش اور بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد
۱۱۳		۱۰۴	مجبش کی ایک جدید صورت
۱۱۳		۱۰۵	بیع بالشرط (conditional Sale)

۱۱۴	بیع قبل القبض (Sale before Possession)	۱۰۶
۱۱۴	بیع حاضر لباد (Urbanite's for Nomadic)	۱۰۷
۱۱۵	بیع ملا مسہ (Sale by Touching Subject Matter)	۱۰۸
۱۱۵	بیع منابذہ (Sale by Throwing the Subject Matter)	۱۰۹
۱۱۶	بیع غرر (Deceptive Sale)	۱۱۰
۱۱۶	بیع الحصاصۃ (Sale by Throwing Stone)	۱۱۱
۱۱۶	بیع مصرۃ	۱۱۲
۱۱۷	بیع مزینہ	۱۱۳
۱۱۷	بیع مجازفہ (Speculated Sale)	۱۱۴

باب ۳

۱۱۹	خیار (Option)	۱
۱۱۹	خیار کی تعریف	۲
۱۱۹	خیار کی صورتیں	۳
۱۲۰	خیار قبول (Option for Acceptance)	۴
۱۲۱	خیار قبول کے لئے شرائط	۵
۱۲۱	خیار شرط (Optional Condition)	۶
۱۲۲	خیار شرط اور تعین مدت	۷
۱۲۳	مکمل یا جزوی خیار	۸
۱۲۳	خیار شرط کی صورتیں اور ان کے احکام	۹
۱۲۴	خیار تعین (Option for Selection)	۱۰
۱۲۵	خیار رؤیت (Option to Inspect)	۱۱
۱۲۶	خیار عیب (Option of Defect)	۱۲

۱۲۷	خیار عیب کے لئے شرائط	۱۳
۱۲۸	خیار وصف (Option for Description)	۱۴
۱۲۸	خیار نقد (Option As to Payment)	۱۵
۱۲۹	غبن و غرر (Misrepresentation and Uncertainty)	۱۶
۱۲۹	غبن / دھوکہ (Misrepresentation in Price)	۱۷
۱۳۰	غبن کی قسمیں	۱۸
۱۳۰	غبن فاحش (Major Misrepresentation)	۱۹
۱۳۰	غبن یسر (Minor Misrepresentation)	۲۰
۱۳۱	غرر (Un-Certainty)	۲۱
۱۳۱	غرر کثیر (Major Uncertainty)	۲۲
۱۳۱	غرر یسر (Minor Uncertainty)	۲۳
۱۳۲	اقالہ (Rescission)	۲۴
۱۳۲	اقالہ کی قسمیں	۲۵
۱۳۲	اقالہ صحیحہ (Valid Rescission)	۲۶
۱۳۲	اقالہ فاسدہ (In-Valid Rescission)	۲۷
۱۳۳	اقالہ بیع کی شرائط	۲۸
۱۳۳	خرید و فروخت میں منافع کی تحدید	۲۹

باب۴

۱۳۵	اجارہ و عاریت	۱
۱۳۵	اجارہ (Leasing/Hiring)	۲
۱۳۵	اجارہ کے لغوی معنی اور وجہ تسمیہ	۳
۱۳۶	اجارہ کی مشروعیت	۴

۱۳۸	اجارہ کی اقسام	۵
۱۳۸	اجارۃ الاعیان (Leasing of specific property)	۶
۱۳۹	اجارۃ الاشخاص (Services Ijara)	۷
۱۳۹	اجارہ کی مزید چند قسمیں	۸
۱۳۹	اجارۃ منجزہ (Executed Lease)	۹
۱۳۹	اجارۃ مضافہ (Deferred Lease)	۱۰
۱۴۰	اجارۃ باطلہ (Void Lease)	۱۱
۱۴۰	اجارۃ فاسدہ (Invalid Lease)	۱۲
۱۴۰	اجارہ کے بنیادی عناصر	۱۳
۱۴۱	اجارہ کی درستگی کے لئے شرائط	۱۴
۱۴۲	اجارہ کا حکم	۱۵
۱۴۳	اجارۃ خدمت میں اجیر کی صورتیں	۱۶
۱۴۳	اجیر مشترک یا عام (Public Employee)	۱۷
۱۴۳	اسلامی بینک اور اجارۃ الاشخاص / اجارۃ الخدمت	۱۸
۱۴۴	اجیر خاص (Private Employee)	۱۹
۱۴۴	اجیر خاص کے احکام	۲۰
۱۴۵	اجیر خاص کے کام کی نوعیت	۲۱
۱۴۵	اسلامی بینکوں میں اجارۃ الاعیان	۲۲
۱۴۶	اسلامی بینکوں میں اجارۃ الاعیان کے مراحل	۲۳
۱۴۷	اجارۃ منتہی بالتملیک (Ijara Muntahi Bittamleek)	۲۴
۱۴۷	عاریت (Borrow to Make Use)	۲۵
۱۴۸	عاریت کے بنیادی عناصر	۲۶

۱۴۸	۲۷	حاریت کی شرائط
۱۴۸	۲۸	مال مستور کا حکم
۱۴۹	۲۹	حاریت متفقہ و متقیدہ کا حکم
۱۴۹	۳۰	حاریت اور اجارہ میں فرق
۱۵۰	۳۱	اسلامی بینک کے مراہجہ و اجارہ کے چند اہم مسائل
۱۵۰	۳۲	کرایے یا منافع کے تعین میں KIBOR کو معیار بنانا اور اس کا شرعی حکم
۱۵۳	۳۳	شے کی خریداری کے لئے کلائنٹ کو وکیل مقرر کرنا
۱۵۶	۳۴	اجارہ موصوفہ بالذمہ اور اسلامی بینک

باب ۵

۱۶۴	۱	قرض اور سود
۱۶۴	۲	قرض (Loan)
۱۶۴	۳	قرض کی اہمیت
۱۶۵	۴	قرض میں مہلت
۱۶۷	۵	قرض اور اس کی ادائیگی
۱۷۱	۶	قرض میں کسی قسم کی مشروط زیادتی سود ہے۔
۱۷۲	۷	قرض مع زیادتی واپس کرنا
۱۷۳	۸	قرض کی تعریف
۱۷۳	۹	قرض کی درستگی کی شرائط
۱۷۳	۱۰	قرض ذوات الامثال میں سے ہو۔
۱۷۳	۱۱	قرض کی قدر (Value) میں اضافہ یا کمی
۱۷۴	۱۲	قرض اور کرنٹ اکاؤنٹ

۱۷۵	۱۳	اسلامی بینک اور قرضِ حسن
۱۷۵	۱۴	ربا/ سود (Interest/Usury)
۱۷۵	۱۵	ربا کے لغوی معنی
۱۷۵	۱۶	ربا کی وجہ تسمیہ
۱۷۶	۱۷	ربا کی تعریف
۱۷۶	۱۸	ربا کی حرمت اور قرآن مجید
۱۷۸	۱۹	ربا کی حرمت اور احادیثِ مبارکہ
۱۸۰	۲۰	ربا کی اقسام
۱۸۰	۲۱	ربا النسیئہ / ربا الجاہلیہ (Interest in Deferred Payment)
۱۸۱	۲۲	سود کی حرمت اور سابقہ آسمانی کتابیں
۱۸۲	۲۳	ربا النسیئہ / ربا الجاہلیہ کی اقسام
۱۸۲	۲۴	سود مفرد (Simple Interest)
۱۸۲	۲۵	سود مرکب (Compound Interest)
۱۸۴	۲۶	ربا الفضل / ربا الحدیث (Excess Usury/Interest)
۱۸۵	۲۷	حدیثِ ربا الفضل
۱۸۵	۲۸	ربا الفضل میں حرام کی علت اور فقہاءِ کرام
۱۸۷	۲۹	جنس و قدر کی وضاحت
۱۸۸	۳۰	سود اور روایتی بینکاری نظام
۱۸۹	۳۱	سود کی رقم اور غرباء و مساکین
۱۸۹	۳۲	کرنٹ اکاؤنٹ اور بینک

باب نمبر ۶.....

۱۹۱	۱	رہن (Pledge)
-----	---	--------------

۱۹۱	۲	رہن کی مشروعیت
۱۹۲	۳	رہن کے لغوی معنی
۱۹۲	۴	اصطلاحی تعریف
۱۹۳	۵	اصطلاحات رہن
۱۹۳	۶	رکن رہن
۱۹۴	۷	شرائط رہن
۱۹۴	۸	رہن کے عمومی احکام
۱۹۵	۹	قرض کی جزوی ادائیگی
۱۹۵	۱۰	راہن یا مرہن کا انتقال
۱۹۵	۱۱	مال مرہون میں نقصان
۱۹۶	۱۲	راہن و مرہن کا مال مرہون میں تصرف اور اس سے حصول انتفاع
۱۹۷	۱۳	مال مرہون سے متصل اشیاء اور اس میں تبدیلی کے احکام
۱۹۷	۱۴	مال مرہون کی حفاظت و مصارف
۱۹۸	۱۵	مال مستعار (عاریت پر لی ہوئی شے) کا حکم
۱۹۸	۱۶	مال مرہون اور فریق ثالث
۱۹۸	۱۷	غلق الرہن کا مسئلہ
۱۹۹	۱۸	اسلامی بینک اور رہن
۱۹۹	۱۹	اسلامی بینکوں میں رہن اور اس کے مشابہہ مروجہ طریقے
۱۹۹	۲۰	رہن (Mortgage)
۲۰۰	۲۱	پین (Pledge)
۲۰۰	۲۲	ہائپوٹھیکیشن (Hypothecation)

باب ۷

۲۰۱	امانت و ودیعت	۱
۲۰۱	ایداع (Safe Keeping)	۲
۲۰۲	امانت کی تعریف	۳
۲۰۳	ودیعت کی تعریف	۴
۲۰۳	ودیعت اور امانت کا فرق	۵
۲۰۳	ودیعت اور امانت کی ضروری اصطلاحات	۶
۲۰۴	امانت کے بارے میں عمومی مسائل	۷
۲۰۴	ودیعت کی درستگی کی شرائط	۸
۲۰۵	امانت اور ودیعت کے مال میں تصرف	۹
۲۰۵	امانت کی واپسی	۱۰
۲۰۵	ضمان کی صورت	۱۱
۲۰۶	سودی بینک اور کرنٹ اکاؤنٹ	۱۲
۲۰۶	امانت اور اسلامی بینک	۱۳

باب ۸

۲۰۷	وکالت، کفالہ اور حوالہ	۱
۲۰۷	وکالت (Agency Agreement)	۲
۲۰۷	وکالت کی مشروعیت	۳
۲۰۹	وکالت کے لغوی معنی	۴
۲۰۹	وکالت (Agency Agreement) کی تعریف	۵
۲۱۰	اصطلاحات وکالت	۶
۲۱۰	وکالت کی قسمیں	۷

۲۱۰	وکالت عامہ (General Agency Agreement)	۸
۲۱۱	وکالت خاصہ (Special Agency Agreement)	۹
۲۱۱	وکالت کے لئے شرائط	۱۰
۲۱۱	موکل کے لئے شرائط	۱۱
۲۱۲	وکیل کے لئے شرائط	۱۲
۲۱۲	موکل بہ کے لئے شرائط	۱۳
۲۱۳	وکالت کن امور میں ہو سکتی ہے؟۔	۱۴
۲۱۳	وکالت کے عمومی شرعی احکام	۱۵
۲۱۳	وکیل کا عمل اور موکل بہ	۱۶
۲۱۴	متوازی (Parallel) وکالت	۱۷
۲۱۴	وکیل کے قبضے میں مال کی شرعی حیثیت	۱۸
۲۱۴	وکالت کی اجرت	۱۹
۲۱۵	خریداری کے لئے وکالت	۲۰
۲۱۶	فروختگی کے لئے وکیل	۲۱
۲۱۷	وکالت کا اختتام	۲۲
۲۱۷	موکل کا وکیل کو معزول کر دینا	۲۳
۲۱۷	موکل بہ کی تکمیل	۲۴
۲۱۷	موکل بہ کی ہلاکت	۲۵
۲۱۸	موکل کا مفلس ہو جانا	۲۶
۲۱۸	وکیل یا موکل کے دماغی توازن کا بگڑ جانا	۲۷
۲۱۸	وکیل یا موکل کا انتقال	۲۸
۲۱۸	اسلامی مالیاتی اداروں میں وکالت	۲۹

۲۱۸	اسلامی بینک اور وکالت	۳۰
۲۱۹	اسلامی بینک بحیثیت مؤکل	۳۱
۲۱۹	اسلامی بینک بحیثیت وکیل	۳۲
۲۲۰	تکافل کمپنی بحیثیت وکیل	۳۳
۲۲۰	کفالہ (Guarantee)	۳۴
۲۲۱	کفالہ کی مشروعیت	۳۵
۲۲۲	کفالہ کے لغوی و اصطلاحی معنی	۳۶
۲۲۳	اصطلاحات کفالہ	۳۷
۲۲۳	کفالہ کی درستگی کی شرائط	۳۸
۲۲۴	کفالہ کی قسمیں	۳۹
۲۲۴	کفالہ بالنفس (Producing a Personal Guarantee)	۴۰
۲۲۴	کفالہ بالمال (Guarantee of Property)	۴۱
۲۲۴	کفالہ بالتسلیم (Guarantee of Delivery)	۴۲
۲۲۴	کفالہ کے عمومی مسائل	۴۳
۲۲۵	وکالہ اور کفالہ کے بارے میں فقہ اکیڈمی قرارداد	۴۴
۲۲۷	حوالہ (Transfer of Debts)	۴۵
۲۲۷	حوالہ کی مشروعیت	۴۶
۲۲۷	لغوی معنی	۴۷
۲۲۸	شرعی معنی	۴۸
۲۲۸	حوالہ کی اصطلاحات	۴۹
۲۲۹	کفالہ اور حوالہ کا فرق	۵۰
۲۲۹	اقسام حوالہ	۵۱

۲۲۹	حوالہ مقیدہ (Restricted Transfer of Debts)	۵۲
۲۲۹	حوالہ مصنفہ (Un-Restricted Transfer of Debts)	۵۳
۲۲۹	حوالہ حق	۵۴
۲۳۰	کرنٹ اکاؤنٹ اور حوالہ حق	۵۵
۲۳۰	ادائیگی قرض کی مدت کے اعتبار سے حوالہ کی قسمیں	۵۶
۲۳۰	حوالہ فوری (On Spot Transfer of Debt)	۵۷
۲۳۱	حوالہ مؤجلہ (Deferred Transfer of Debts)	۵۸
۲۳۱	حوالہ کی شرائط	۵۹
۲۳۲	حوالہ کے بارے میں چند بنیادی احکام	۶۰
۲۳۳	بندی کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت	۶۱

باب ۹

۲۳۴	شرکت (Partnership)	۱
۲۳۴	شرکت اور قرآن مجید	۲
۲۳۶	شرکت اور احادیث مبارکہ	۳
۲۳۸	شرکت کی اقسام	۴
۲۳۸	شرکت اِباح (Partnership in Free/ Common Property)	۵
۲۴۰	شرکت ملک (Joint/Absolute Ownership)	۶
۲۴۱	ملکیت کے حصول کے ذرائع	۷
۲۴۲	شرکت ملک کی اقسام	۸
۲۴۲	شرکت ملک اختیاری (Voluntarily Joint Ownership)	۹
۲۴۲	شرکت ملک جبری (Joint Ownership per Force)	۱۰

۲۴۳	مال کے مشترک ہونے کے اعتبار سے شرکت ملک کی قسمیں	۱۱
۲۴۳	شرکت دین (Joint Ownership on Debt)	۱۲
۲۴۳	شرکت عین (Joint Ownership of Specific Property)	۱۳
۲۴۳	شرکت ملک کے تحت مال مشترک سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے	۱۴
۲۴۴	مہایاۃ (Partition)	۱۵
۲۴۴	مہایاۃ فی الزمان (Partition by Time)	۱۶
۲۴۴	مہایاۃ فی المكان (Partition by Place)	۱۷
۲۴۴	مشترکہ فائدہ حاصل کرنا	۱۸
۲۴۵	شرکت ملک کو ختم کرنا	۱۹
۲۴۵	خرید و فروخت	۲۰
۲۴۶	مشترک مال کی تقسیم	۲۱
۲۴۶	مال مشترکہ کی پیدوار	۲۲
۲۴۶	شرکت عقد (Contractual Partnership)	۲۳
۲۴۷	شرکت عقد کے ارکان	۲۴
۲۴۸	شرکت عقد کی اقسام	۲۵
۲۴۸	شرکت بالمال (Partnership by Capital)	۲۶
۲۴۸	شرکت بالعمل (Partnership by work/ Services)	۲۷
۲۴۸	شرکت بالعمل کے بارے میں چند اہم مسائل	۲۸
۲۵۰	شرکت اعمال کی چند صورتیں	۲۹
۲۵۱	شرکت وجوہ (Partnership by Goodwill)	۳۰
۲۵۱	شرکت وجوہ کے متعلق چند اہم مسائل	۳۱
۲۵۱	(الف) مال میں برابر شرط نہیں	۳۲

۲۵۱	(ب) قیمت کی ادائیگی	۳۳
۲۵۲	(ج) نفع و نقصان کی تقسیم	۳۴
۲۵۲	شرکت عقد کی ایک اور تقسیم	۳۵
۲۵۳	شرکت منافع و منہ	۳۶
	(Partnership with Equal Rights and Resposibilitie	
۲۵۳	شرکت عنان (Partnership with Un-equal Rights and Resposibilitie)	۳۷
۲۵۴	مشارکہ	۳۸
۲۵۶	اسلامی بینکاری نظام اور مشارکہ	۳۹
۲۵۶	طویل المیعاد مشارکہ	۴۰
۲۵۵	شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah)	۴۱
۲۵۵	شرکت متناقصہ کے مراحل	۴۲
۲۵۶	شرکت عقد میں نفع و نقصان کی تقسیم	۴۳
۲۵۶	منافع کی تقسیم	۴۴
۲۵۷	نقصان کی تقسیم	۴۵

باب ۱۰

۲۵۸	مضاربت: Mudarabah	۱
۲۵۸	مضاربت کی تعریف	۲
۲۵۸	مضاربت کی ضرورت	۳
۲۵۹	مضاربت کی مشروعیت	۴
۲۶۰	احتیاجات مضاربت	۵

۲۶۰	ایجاب و قبول	۶
۲۶۰	مضاربت کی اقسام	۷
۲۶۰	مضاربت مطلقہ (Un-Restricted Mudarabah)	۸
۲۶۰	مضاربت مقیدہ (Restricted Mudarabah)	۹
۲۶۰	رب المال / صاحب المال کے احکام	۱۰
۲۶۰	مضارب / صاحب العمل کے متعلق احکام	۱۱
۲۶۳	سرمایہ کے متعلق احکام	۱۲
۲۶۴	انفع و نقصان کے احکام	۱۳
۲۶۵	عقد مضاربت کا اختتام	۱۴
۲۶۵	مضاربت اور اسلامی بنکاری نظام	۱۵
۲۶۵	بنک بحیثیت رب المال	۱۶
۲۶۶	بنک بحیثیت مضارب	۱۷

باب ۱۱

۲۶۷	مزارعت یا مخابرہ (Crop Sharing/ Partnership in production of Land) اور مساقات (Partnership in Tress/Contract of Gardening)	۱
۲۶۹	مزارعت کے لغوی و شرعی معنی	۲
۲۷۰	مزارعت کی تعریف	۳
۲۷۱	مزارعت کی مشروعیت یعنی شرعی حیثیت	۴
۲۷۲	مزارعت کا رکن	۵
۲۷۲	مزارعت کی درستگی کی شرائط	۶

۲۷۳	مزارعت فاسدہ کا حکم	۷
۲۷۳	فریقین میں سے کسی کا انتقال	۸
۲۷۳	مساقات (Partnership in Trees/ Contract of Gardening)	۹
۲۷۴	مساقات کا رکن	۱۰
۲۷۴	مساقات کی درستگی کے لئے شرائط	۱۱
۲۷۵	مساقات فاسدہ	۱۲
۲۷۵	مساقات اور فریقین کا انتقال	۱۳

باب ۱۲

۲۷۶	وقف (Endowment for Pious Uses) اور ہبہ (Gift)	۱
۲۷۶	وقف کے لغوی معنی	۲
۲۷۶	اصطلاحی تعریف	۳
۲۷۶	وقف کی تعریف میں فقہاء کرام کا اختلاف	۴
۲۷۷	وقف کا حکم	۵
۲۷۷	اصطلاحات وقف	۶
۲۷۸	وقف کی مشروعیت (شرعی حیثیت)	۷
۲۷۹	وقف کے جواز کے لئے شرائط	۸
۲۸۰	وقف عارضی ہو یا دائمی	۹
۲۸۱	وقف کی صورتیں	۱۰
۲۸۱	وقف بالوصیت (Endowment by Way of Will)	۱۱
۲۸۲	وقف بحالت مرض (Endowment in the Time of Illnes)	۱۲
۲۸۲	وقف علی الاولاد (Endowment for Offspring)	۱۳

۲۸۳	وقف علی الاولاد کی صورت میں آمدنی کی تقسیم	۱۴
۲۸۳	مسح وقف	۱۵
۲۸۴	مقروض کا وقف	۱۶
۲۸۴	ہبہ (Gift)	۱۷
۲۸۵	اصطلاحات ہبہ	۱۸
۲۸۵	ارکان ہبہ	۱۹
۲۸۶	شرائط ہبہ	۲۰
۲۸۷	ہبہ سے رجوع کرنے کا مسئلہ	۲۱
۲۹۰	عمری/تاحیات ہبہ (Donation till Life)	۲۲
۲۹۱	رقعی (Donation with provision as to death of donor or donee)	۲۳
۲۹۱	ہبہ بحالت مرض (Gift at the time of Illness)	۲۴

باب ۱۳

۲۹۲	تکافل (Takaful)	۱
۲۹۲	لفظ تکافل کا لغوی و اصطلاحی معنی	۲
۲۹۳	تکافل کے بارے میں چند اہم اشکالات اور ان کا شرعی جائزہ	۳
۲۹۴	تکافل کی نظائر (Precedents)	۴
۲۹۴	عاقلہ (Doctrine of Aqila)	۵
۲۹۵	نہمان خطر الطریق	۶
۲۹۵	مولی الموالات (Delegated Heirs)	۷
۲۹۶	تکافل اور توکل	۸
۲۹۹	تکافل اور رسک مینجمنٹ (Risk Management)	۹

۳۱۳	۳	مستحقان
۳۱۴	۴	مستحقان و مستحقین
۳۱۶	۵	مستحقان کے شرعی
۳۱۷	۶	مستحقان
۳۱۸	۷	تحلف
۳۱۸	۸	تابع و مشتق کے درمیان اختلاف کی صورتیں
۳۱۸	۹	مقدار ثمن میں اختلاف
۳۱۸	۱۰	مستحق ثمن میں اختلاف
۳۱۸	۱۱	بہنس ثمن میں اختلاف
۳۱۹	۱۲	مقدار بیع میں اختلاف
۳۲۰	۱۳	حلف پہلے کون دے گا
۳۲۰	۱۴	تحلف کی درستگی کی شرائط
۳۲۱	۱۵	تحلف صرف ثمن و بیع میں اختلاف کی صورت میں ہے۔
۳۲۱	۱۶	إبراء (Release)
۳۲۱	۱۷	إبراء إسقاط (Release by Way of renunciation)
۳۲۱	۱۸	إبراء استیفاء (Release by Admission of Payment)
۳۲۱	۱۹	إبراء خاص (Special Release)
۳۲۲	۲۰	إبراء عام (General Release)
۳۲۲	۲۱	إقرار (Admission)
۳۲۲	۲۲	إصطلاحات إقرار
۳۲۲	۲۳	إقرار کی درستگی کے شرائط
۳۲۲	۲۴	إقرار میں رجوع

باب ۱۵

۳۲۲	غصب (Wrongful Appropriation)	۱
۳۲۴	غصب کی تعریف	۲
۳۲۷	اصطلاحات غصب	۳
۳۲۷	مال مغصوب کی واپسی اور ضمان	۴
۳۲۹	مال مغصوب میں تبدیلی	۵
۳۳۰	اشیائے غیر منقولہ کا غصب	۶

باب ۱۶

۳۳۱	حجر (Interdiction)، اذن (Permission)، اکراہ (Constraint)	۱
۳۳۲	حجر کی اصطلاحی تعریف	۲
۳۳۳	اصطلاحات حجر	۳
۳۳۵	مجبور قرار دینے کا اختیار کسے ہے؟	۴
۳۳۶	حجر صرف قول میں ہے فعل میں نہیں۔	۵
۳۳۷	صغیر غیر متمیز و صغیر متمیز کے متعلق چند اہم مسائل	۶
۳۳۸	اذن (Permission)	۷
۳۳۸	مجتنون مطبق	۸
۳۳۸	مجتنون غیر مطبق	۹
۳۳۸	اکراہ (Constraint)	۱۰
۳۳۸	اکراہ کی تعریف	۱۱
۳۳۹	قرآن مجید اور اکراہ	۱۲
۳۴۰	اکراہ کی قسمیں	۱۳
۳۴۰	اکراہ تام (Major Constraint)	۱۴

۳۴۱	اکراہ ناقص / غیر ملجی (Minor Constraint)	۱۵
۳۴۱	اکراہ کے معتبر ہونے کی شرائط	۱۶
۳۴۲	اکراہ ملجی و غیر ملجی کے احکام	۱۷
۳۴۲	خرید و فروخت میں اکراہ کا حکم	۱۸

باب ۱۷

۳۴۳	شفعہ (Pre-Emption)	۱
۳۴۳	شفعہ کی تعریف	۲
۳۴۳	اصطلاحات شفعہ	۳
۳۴۴	احادیث مبارکہ اور شفعہ	۴
۳۴۵	أسباب شفعہ اور اس کے مراتب (Pre-emption Right and its Degrees)	۵
۳۴۶	حق شفعہ کی ترتیب	۶
۳۴۷	شفعہ کی بنیادی شرائط	۷
۳۴۸	شفعہ کا حکم (Validity of Pre-emption Right)	۸
۳۴۹	شفعہ کب ہو سکتا ہے اور کب نہیں؟	۹
۳۵۰	طلب شفعہ کی اقسام	۱۰
۳۵۱	طلب مواشبہ	۱۱
۳۵۱	طلب تقریر / طلب اشہاد	۱۲
۳۵۱	طلب تملیک	۱۳
۳۵۲	شفعہ میں خیار (Options in Pre-emption Right)	۱۴
۳۵۲	شفعہ باطل ہونے کی صورتیں	۱۵

انتساب!

میں اپنی اسی حقیر سی تحریری کاوش کو اپنے والد ماجد سید مہدی حسن نور اللہ مرقدہ اہل بیت علیہ السلام میں
نسیمہ خاتون نور اللہ مرقدہ کے نام منسوب کرتا ہوں، جن کی مربیانہ و مشفقانہ تربیت سے
اثرات اب تک میری زندگی کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور میں جن کی روشنی میں کامیابی حاصل
کے کر رہا ہوں۔

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّنِي صَغِيرًا

بندۂ ناچیز

سید صابر حسین

تقریظ!

مفتی سید صابر حسین نے ”سرمایہ کاری کے شرعی احکام“ کے نام سے نہایت مفید اور معلومات افزا کتاب مرتب کی ہے۔ یہ کتاب بشیر المقصد ہے اور اس شعبے میں یہ ان کی دوسری کتاب ہے۔ مجھے اُمید ہے کہ اسلامی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ماہرین، بینکنگ کے طلباء اور فقہ المعاملات کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والے عام قاری کے لئے یہ یکساں مفید ہوگی۔ مفتی سید صابر حسین چونکہ مذاہن ائمہ اور اسلامی بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اس لئے انہیں اس شعبے سے متعلق لوگوں کی مشکلات کا صحیح اندازہ ہے۔ اس لئے یہ کتاب اس شعبے سے متعلق معلومات اور آگہی کا بہتر ذریعہ بھی ثابت ہوگی اور اسلامی بینکاروں اور ان کے کلائنٹس کو اسلامی پروڈکٹس میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی تفصیلات اور احکام کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ میری دعا ہے مدد تعالیٰ ان کی اس علمی کاوش کو مقبول و ناجور فرمائے اور اسے قبول عام عطا فرمائے، (امین)۔

پروفیسر مفتی منیب الرحمن

چیرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی، پاکستان

مہتمم دارالعلوم نعیمیہ، کراچی

تقریظ!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه
واهل بيته اجمعين.

اسلامی طرز زندگی میں حصولِ علم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ لہذا مسلمان کی زندگی کا کوئی سا شعبہ ہو خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، اس کے مسائل پر درست طور پر عمل کرنے کے لئے علم کے بغیر چارہ کار

محمد بن عبد القادر

رئیس دارالافتاء طوبی

اظہار خیال!

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين

وعلى آله واصحابه اجمعين

”یہ کاری کے شرعی احکام“ کے نام سے موسوم زیر نظر کتاب حضرت مفتی سید صابر حسین صاحب مدظلہ کی تصنیف و تحقیق ہے۔ یہ تو سنی فقہ کے ہر شعبہ اور ہر باب میں علماء متقدمین اور متاخرین نے بہت بڑے بیڑے پر تحریری کام کیا ہوا ہے، مگر زرت زمانے کے ساتھ جس تیزی سے بیوع (خرید و فروخت) کے قدیم مسائل کی جدید شقیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے پیش نظر اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اردو میں کوئی ایسی مکتبہ کتاب ہو جس میں بیوع کے مختلف ابواب اور ان ابواب کے مسائل کو جدید مثالوں کے ساتھ واضح کیا گیا ہو، قرآن و سنت سے وابستہ کا بھی ایک جامع ذخیرہ موجود ہو۔ سو بحمدہ تعالیٰ مفتی سید صابر حسین صاحب نے موجودہ دور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے عملی قدم اٹھایا اور بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ زیر نظر کتاب رقم

Practical Approach سے پہلے شریعہ انڈیا وائزر سے منظوری لینے میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ اس کتاب کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، فروغِ اسلامی بینکاری کے لئے مجھے اس کتاب کو دواؤ اسلامی بینک میں کے تربیتی مواد میں شامل کرتے ہوئے نہایت خوش محسوس ہو رہی ہے، جس کا عملی فائدہ مجھے مستقبل قریب میں بہت اسلامی بینکاروں کی صورت میں حاصل ہوگا۔

پرویز سعید

سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر / صدر دواؤ اسلامی بینک نیٹ

اظہار خیال!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی الہ و اصحابہ اجمعین۔

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں انفرادی و اجتماعی تمام معاملات کے لئے رہنمائی موجود ہے۔ یہ تعلیمات قیامت تک کے تمام ادوار کے لئے قابل عمل بھی ہیں اور خوش حالی اور ترقی کی ضامن بھی کیونکہ ان کی بنیاد ان آفاقی اصولوں پر ہے، جو اس کائنات کے خالق و مالک نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا تک پہنچائے اور ملائے حق اور اولیائے کاملین کے ذریعے قیامت تک ان کو دوسرے ہستیوں نے زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، سماجی ہو یا معاشی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی ہو، سائنسی ہو یا سیاسی ہو الغرض ہر شعبہ ہائے زندگی کے متعلق دین کے احکامات اور تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچائے ہیں۔

یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ تقریباً پندرہویں صدی عیسوی تک یورپ میں سیاست و ریاست پر مذہب کا غلبہ رہا لیکن وہ کوئی قابل ذکر علمی و مادی ترقی نہیں کر سکے بلکہ اس دور کو تاریک دور (Dark Age) سے موسوم کیا اور اس کا ذمہ دار مذہب کو گردانا۔ اس کے بعد مذہب کو سیاست سے الگ کیا اور ترقی کے زینے طے کئے۔ اس بات سے مغربی تعلیم یافتہ مسلمانوں میں یہ تصور پیدا ہوا کہ ہمیں بھی یورپ کی تقلید کرتے ہوئے مذہب کو سیاست سے الگ کر دینا چاہئے تاکہ ہم بھی ترقی کر سکیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان جب تک دینی اقدار پر کاربند رہے انہوں نے تیزی سے ترقی کی، جس پر پورا عالم و رطہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور جو انہوں نے دینی اقدار سے دوری اختیار کی وہ دنیاوی انحطاط سے دوچار ہو گئے لہذا یہ بات تاریخی تناظر سے پوری طرح عین ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے تقریباً ہزار سالہ ترقی کے دور سے کہ اگر دنیا میں ترقی کرنی ہے خاص طور پر اپنی ترقی جس کی بنیاد اعلیٰ اخلاقی اقدار پر ہو اور جو عدل اور مساوات کی آئینہ دار ہو، تو اس کی عملی صورت صرف اور صرف

اسلامی تعلیمات میں ہی مضمر ہے۔ موجودہ دور کے عالمی مالیاتی بحران (Global Financial Crisis) اور اس سے پہلے تمام معاشی بحران بشمول 1931 کی عالمی سدا بازی، 1997 کا ایشیائی کرنسی بحران وغیرہ وغیرہ کو غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ ان بحرانوں کا ذمہ دار ہوس پرمبنی سرمایہ دارانہ نظام اور عدل سے عاری نجی معیشت ہیں۔ ان بحرانوں سے بچنے کا راستہ اسلام کی آفاقی تعلیمات میں موجود ہے لیکن ان تعلیمات کی تدوین موجودہ دور کی **Faculties of knowledge** کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو مختصر اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ جس دور میں مسلمان ترقی کی منزل طے کر رہے تھے اور یورپ اپنے تاریک دور سے گزر رہا تھا اس دور میں علوم کی درجہ بندی اور ترتیب کچھ اور انداز سے تھی مثلاً علم الفقہ، علم الاصول، علم الکلام، علم الطب اور علم الہیت وغیرہ اور ہمارا تمام علمی ذخیرہ ان علوم کے تحت مدون ہوا۔ یورپ نے اپنی علمی ترقی کے لئے بنیاد تو انہی علوم کو بنایا مگر ان کی تدوین اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف انداز سے کی جسے **Physical Sciences** اور **Social Sciences** اور انکی مزید تقسیم سے معاشیات، سیاسیات، صحافت، عمرانیات، نفسیات اور دیگر علوم مدون ہوئے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ مسلمان اپنے علمی سرمائے کو بھی دوبارہ نئی تقسیم کے لحاظ سے مدون کرتے اور اس سلسلے میں چند قابل قدر کوششیں بھی کی گئیں لیکن ایک بنیادی خلا اس بنا پر پیدا ہو گیا کہ جن مسلمانوں نے جدید علوم حاصل کیے وہ ان علوم کے اسلامی پہلوؤں سے کما حقہ آگاہ نہیں تھے اور علمائے کرام نے ایک مروجہ نصاب کے تحت دینی علوم تو حاصل کئے لیکن جدید علوم اور ریسرچ کی طرف اس طرح توجہ نہ فرمائی جتنی کہ ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت اہم جزو تزکیہ نفس کا ہے، جس کے بغیر حاصل کردہ علوم پر عمل دشوار ہے۔ لیکن معدودے چند اداروں کے علاوہ اس کی تعلیم اور تربیت عنقاء ہے۔ لہذا جب تک ہم اسلام کی ایک علمی تصویر اور ماڈل اپنے کردار کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے اور ریسرچ کے ذریعے جدید علوم کے متعلق اسلامی نظریات اور احکام کی تدوین نہیں کرتے ہم انحطاط کا شکار رہیں گے۔

مفتی سید صابر حسین صاحب کی یہ کاوش اگرچہ اس سلسلے کی پہلی کڑی نہیں ہے لیکن اس میں ایک قابل قدر اضافہ ضرور ہے۔ مفتی صاحب نے جتنی کم عمری میں یہ علمی کام سرانجام دیا ہے وہ یقیناً لائق تحسین ہے۔ اور اپنی گونا گوں مصروفیات جن میں ایک اسلامی بینک اور تکافل کمپنی میں فل ٹائم خدمات، دارالعلوم امجدیہ میں تدریس اور دارالافتاء کی مصروفیات، تعلیمی اداروں میں تدریس، زونل روایت ہلال کمیٹی کے اجلاسوں میں شرکت، درس قرآن کی محافل، مختلف چینلز پر دینی پروگرامز اور مسجد کی خطابت جیسے فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف سے وابستہ ہونا یقیناً فضل ربی اور ان کے والدین اور اساتذہ کرام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کو جملہ شرور سے محفوظ رکھے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

اس کتاب کے سرسری جائزے سے ہی مندرجہ ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں، جو اس کو اس موضوع پر موجود دوسری کتب سے ممتاز کرتی ہیں:

اسلامی ذرائع تمويل (جو کہ اسلامی بینکاری میں رائج ہیں یا استعمال کئے جاسکتے ہیں) سے متعلق شرعی احکام کو

مقدمہ خذی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلامی بینکاری سے متعلق زیادہ تر تب میں اسلامی ذرائع تمویل سے متعلق استعمال پر زیادہ اہمیت ہے۔ نراہل علم اور ریسرچ کرنے والوں کے لئے اس ذرائع تمویل سے متعلق شرعی احکام کو سمجھنے کے لئے یہ ایک قابل قدر کاوش ہے۔

۲۔ مختلف معاملات سے متعلق مسائل کو قرآن و حدیث سے ساتھ ساتھ نجات الاحکام العدلیہ، OIC، فقہ ایڈنی، قراردادیں، مختلف فتویٰ جن میں عائلیہ، ہدایہ، فتویٰ قاضی خان اور فتویٰ رضویہ جیسی موقر تصنیفات خاص طور پر قابل ذکر ہیں، انی روشنی میں بیان کیا گیا ہے اور اس میں چند فتویٰ کی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جیسے KIBOR کے استعمال سے متعلق فتویٰ رضویہ سے ایب فتویٰ سے استنباط، بیج مراہجہ اور مال کی خریداری کے لئے کلائنٹ کو وکیل بنانے سے متعلق ایب فتویٰ وغیرہ نہایت قابل قدر ہیں۔

۳۔ اسلامی بینکوں، تعلیمی اداروں خاص طور پر جہاں اسلامی بینکاری کی کلاسز دہری ہیں، مدارس کے اساتذہ اور طلباء اور اسلامی بینکاری پر ریسرچ کرنے والے اداروں کے لئے بھی یہ کتاب نہایت مفید ہے۔ کیونکہ اس میں اسلامی بینکاری سے متعلق شرعی احکام کو مختصر اور جامع انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

۴۔ بعض معاملات، جن میں علماء کرام مختلف رائے رکھتے ہیں، کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا، جس میں کچھ فقہی احساس رہتا ہے۔ امید ہے کہ اس کتاب کے اگلے ایڈیشن میں ان کے مختلف پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالی جائے گی۔

۵۔ تمام عنوانات سے متعلق شرعی اصطلاحات کا جامع انداز میں اردو ترجمہ کرنے کی نہایت احسن کاوش کی گئی ہے اور اہل علم حضرات سے امید ہے کہ اس میں جہاں بھی بہتری کی صورت نظر آئے۔ مصنف کی اس میں ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ مدارس اسلامیہ کے طلباء اور اساتذہ کرام کے لئے اس کتاب کا یہ پہلو خاص طور پر قابل قدر ہے اور اس سے ان کو فقہ المالیات سے متعلق کتب کو سمجھنے میں خاص مدد مل سکتی ہے۔ اگرچہ بینکار حضرات اس کو مشکل اور اضافی چیز خیال کر سکتے ہیں۔

۶۔ اس کتاب میں اسلامی بینکوں اور تکافل کمپنیوں میں استعمال ہونے والے اسلامی ذرائع تمویل کو شامل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ عملی بینکاروں اور متعلقہ طلباء اور اساتذہ کے لئے ایک ریفرنس گائیڈ کے کام آ سکتی ہے۔ اگرچہ تکافل سے متعلق مزید مواد اس میں ضرور شامل کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ شاید تکافل کمپنیوں کے لئے ایک ایسی کتاب زیادہ مفید ہو، جس میں صرف ان کے کاروبار کے متعلق شرعی احکام کا بیان ہو۔

صلائے عام ہے یا ران نکتہ داں کیلئے۔

یہ تو اس کتاب کے متعلق چیدہ چیدہ باتوں کا اظہار تھا، جو سرسری مطالعے سے ہی نظر آ جاتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کچھ اہم چیزوں کا احاطہ وقت کی کمی کے باعث نہ کیا جاسکا ہو۔ بہر حال اسلامی بینکاری سے متعلق مختلف ممالک کے سفر اور خاص طور پر اردو انگریزی زبانوں میں اس موضوع سے متعلق لٹریچر کے مطالعے کی روشنی میں راقم یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ یہ کتاب اردو زبان میں اسلامی بینکاری سے متعلق لٹریچر

میں ایک قبیل قدر اضافہ ہے، جس سے اس کے شرعی پیہلوں کو نیکیت میں نام نہ مل سکتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہیل اس کاوش و مقبول فرمائے۔
اور دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا ذریعہ بنائے۔

انقر العباد

محمود شنفقت

ایڈیشنل ڈائریکٹر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان

اظہار خیال!

سود بینکاری نظام کا جزو و لا ینفک اور اس کی بنیاد ہے، اس کے بغیر بینکاری نظام کا کوئی قابل عمل تصور نہیں، یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو عملی تجربے سے غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسے متبادل نظام کا کامیاب تجربہ ہو رہا ہے، جس میں سود اور اس کی قبیل کا کوئی عنصر موجود نہیں۔ اس نظام کو بلا سود یا اسلامی بینکاری نظام کہا جاتا ہے۔ سترکی دہائی میں شروع ہونے والا یہ نظام مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کسی ایک علاقے یا ایک مذہب تک محدود نہیں رہی۔ نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم ممالک بھی اس کو اختیار کر رہے ہیں اور غیر مسلم ممالک میں بھی اسلامی بینکاری اداروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اور اس کے نفاذ کے لئے متعلقہ قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں۔

نوخیز اور تیزی سے ترقی کرتے ہوئے کسی بھی اور نظام کی طرح اس کے بھی کچھ اپنے مخصوص تقاضے ہیں، جس میں سب سے بنیادی بات اس نئے نظام کی منفرد اصطلاحات اور عملی معاملات میں اس کے اصولوں کی تطبیق کو سمجھنا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بینک قائم ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہاں اس کی نظریاتی و عملی تربیت کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ تربیتی اداروں کے قیام کے ساتھ ساتھ ضروری تربیتی مواد کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس جانب بھی یقیناً پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اس سلسلے میں معیاری اور مستند مواد کی ابھی خاصی کمی محسوس ہوتی ہے، خصوصاً اردو زبان میں تو ایسا مواد نہ ہونے کے برابر ہے۔

مذہب ”سربینہ کاری کے شرعی احکام“ کی تدوین کے ذریعے سے مفتی سید صاحب حسین نے اس می کو پورا کرنے کی کامیابی کی ہے۔ اس کتاب کی نوعیت یہ ہے کہ یہ بہت مفہم و رسک ہے اور اسلامی بینکاری کی ضرورت کے متعلق سے اس کی مہم یہ ہے کہ ایک نئے نئے کارکن تصنیف ہے جو نہ صرف شریعہ کے علوم پر عبور رکھتے ہیں بلکہ ایک سودی بینک کے شریعہ پورڈے، ایٹمی کی بنا پر شریعہ کی بینکاری معاملات میں عملی تطبیق سے متعلق بات کیوں سے بھر حسن صریح سے واقف ہے۔ مفتی سید صاحب حسین نے غالباً اپنے عملی تجربے کی روشنی میں ہی اس تصنیف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کو لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا۔

مفتی صاحب نے نہایت سادہ سادہ انداز میں مشکل و دشوار عربی فقہی اصطلاحات کی تعریف و تشریح کے ذریعے اسلامی بینکاری کے فوائد، منافع، مہمیں اور ریزز کے لئے بہت آسانی کر دی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلامی بینکاری اور یہت سے متعلق ترقی دہندوں سے وابستہ حضرات اس قسم کی کسی مفید اور مستند مواد پر مشتمل تصنیف کے منتظر تھے۔ میرے خیال میں اس کتاب نے اسلامی بینکاری کی تربیت سے متعلق ایک بہت اہم ضرورت کو پورا کیا ہے، جس کے لئے مصنف مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ انہیں اس کے لئے اجر عظیم اور بینکاروں کو اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، (امین)۔

منیر احمد منصوری

شعبہ اسلامی بینکاری

اسٹیٹ بینک آف پاکستان

نقطۂ نظر!

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں، لیکن کہتے ہوئے شرعاً ہوں

ایک مسلمان کے گھرانے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں اور ایک مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہونے والے مجھ جیسے کروڑوں افراد آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس ملک خداداد کا قیام جن اصولوں کی بلندی کے لئے عمل میں لایا گیا تھا، آج بھی ان کا وجود اس معاشرے میں نہیں ہے۔ ماہر القادری اپنی مشہور نظم قرآن کی فریاد میں بھی اس طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ

ہیں مجھ سے عقیدت کے دعوے ، قانون پہ راضی غیروں کے

جسمانی غلامی کے خاتمے کے بعد بھی مذکورہ تریسٹھ سال میں ایک ترقی معلول سے ملے نہ ہو ورنہ وہ دور اور مغربی معاشرے سے، اور ان کے دیئے ہوئے غیر اسلامی قوانین سے قریب تر بنیں گے یا بد۔ ان کا مان بھی بنادیا۔ بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بنی غلامی پتہ پہلے سے زیادہ ہی بڑھتی ہے۔ اقبال نے سن ۱۹۰۱ء میں مانتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ

اپنے خورشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے

اغیار کے انہی مٹی کے چراغوں میں ایک سودی نظام معیشت و بینکاری بھی ہے جس نے پوری امت کو سود کے نہ ختم ہونے والے چنگل میں جکڑ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے گذشتہ چند بائیس میں پوری اسلامی دنیا میں صحیح بنیادوں پر اسلامی بینکاری کے فروغ کا آغاز ہوا ہے۔ اس کام کے آغاز میں سب سے اہم کردار ان علمائے دین کا ہے جنہوں نے مسالک، فرقوں اور جماعتوں کے اختلافات سے بالاتر ہو کر اس نظام کی کامیابی کے لئے اور اس سے بڑھ کر اس نظام کو صحیح شرعی بنیادوں پر قائم کرنے کے لئے اپنا اپنا سرواڑا دیا۔ مفتی سید صابر حسین صاحب بھی ایسے ہی علماء کرام میں سے ہیں، جنہوں نے اس دور میں اسلامی نظام مالیات اور نظام معاشیات کے احیاء کے لئے اپنا کردار سرانجام دینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ عملی کام کے ساتھ ساتھ اور اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود وہ تدریس اور تصنیف کے میدانوں میں بھی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن سرانجام دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازے اور میدان عمل میں اپنی مدد ان کے شامل حال کر دے، (امین)۔

اسلامی نظام مالیات اور معاشیات کی بنیادیں فقہ اسلامی کی معاملات سے متعلقہ شاخ سے نکلتی ہیں۔ اس لئے یہ ایک نہایت اہم امر ہے کہ اسلامی مالیات اور بینکاری کے تمام تر متعلقین بشمول ملازمین، ماہرین اور طالب علم فقہ المعاملات کا معتد بہ علم رکھتے ہوں۔ لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ بالعموم اسلامی بینکاری کے متعلقین فقہ میں مناسب حد تک نظر نہیں رکھتے اور نہ ہی اسلامی بینکاری کے تعلیم دینے والے ادارے اس کی کوپوراکر پارہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسلامی بینکاری اور مالیات کے عملی معاملات میں خامیاں سامنے آتی رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور کمی یہ بھی نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق کسی بھی شے کو اسلامی یا غیر اسلامی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مأخذ اور فقہ اسلامی کی تعلیمات سے رجوع کریں۔

بالفاظ دیگر، اپنی اپنی عقل کے مطابق ہر کوئی اپنا مفتی بن بیٹھتا ہے اور دوسروں پر بھی فتویٰ صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان حالات میں مفتی سید صابر حسین صاحب کی یہ کاوش ایک بہت اہم ضرورت کو پورا کرنا دکھائی دے رہی ہے۔ میری ناقص رائے میں اس کتاب کا مطالعہ اسلامی بینکاری اور اسلامی مالیاتی نظام کے تمام متعلقین کے لئے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان ناقدین کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا

ہے جو فقہ کی بنیادوں میں جائے بغیر منصف عقلی بنیادوں پر فیصلے صادر کرتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ اسلامی بینکاری اور مالیات کے فروغ نے علمی میدان میں پائے جانے والے جمود کو بھی توڑا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علمائے دین میں مذاہب اربعہ سے مفاد عامہ کی خاطر رجوع اور کسی حد تک اجتہاد کے فلسفے کو بھی دوبارہ زندہ کیا ہے۔ اسلامی بینکاری اور مالیات کے زیادہ تر معاملات میں علمائے امت کا اتفاق، اجماع کی حیثیت میں سامنے آرہا ہے جس کی اہم مثالیں AAOIFI کے معیارات شریعہ (Shari'ah Standards) اور OIC کی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قراردادوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری جانب ان کاوشوں میں رکاوٹوں کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، جو کہ بلاشبہ خصوصیت کے ساتھ ہے مگر اس میں کچھ اسلامی بینکاری نظام کی کمزوریاں اور کچھ فقہی اختلافات مل کر ایک ایسی صورتحال کو جنم دے رہے ہیں، جس میں امت کا بحیثیت مجموعی ایک نظام کی تبدیلی کی کوشش میں شامل ہونا شاید ممکن نہ ہو۔ اس صورتحال میں تمام مکاتب فکر کے علماء کا سامنے آنا اور تحاریر و تقریر کے ذریعے حق بات کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نظام میں موجود فکری، فقہی، اور عملی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا نہایت اہم ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ کتاب اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہی نہیں بلکہ ایک سنگ میل ثابت ہوتی ہے۔ میری ناقص رائے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اسی طرح آگے بڑھیں اور صحیح خطوط پر اس نظام کی استواری کے لئے اپنا کردار بھی سرانجام دیں تاکہ نظام باطل کو اکھاڑ کر پھینکا جاسکے اور یہ بھی ثابت کریں کہ دین کے معاملات میں جزئی فقہی اختلافات اور مکاتب فکر کا اختلاف اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کی خاطر امت مسلمہ اور دین برحق کے وسیع تر مفادات کو تضحیح کراپنی الگ دنیا بسائے رکھی جائے۔

ایک اور نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ اسلامی بینکاری اور مالیات سے قطع نظر بھی ہمارے معاشرے میں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے اصولوں کی حکمرانی کمزور پڑ گئی ہے۔ دین کا سادہ اصول تو یہ ہے کہ ترک دنیا بھی نہ ہو، اور غرق دنیا بھی نہ ہو۔ ساتھ ساتھ رزقِ حلال کا حصول عبادت کے مترادف قرار پایا بلکہ بعض صورتوں میں تو فرض عین کی حیثیت پائی۔ رزقِ حلال کے حصول کے طریقوں میں سے بالخصوص تجارت میں برکت تو احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ مگر ہمارے تاجر بھائی الا ماشاء اللہ شریعت کے تجارت سے متعلق احکامات سے بہت کم واقف ہیں، جس سے ان کی آمدن کا حلال ہونا ہی بسا اوقات مشکوک ہو جاتا ہے۔ امام محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے تقویٰ پر کتاب لکھنے کے مشورے پر کہا کہ میں نے جو معاملات پر کتاب لکھی ہے اسی پر عمل کر لیا جائے تو تقویٰ خود بخود پیدا ہوگا۔ بعض فقہا کرام کے نزدیک تو تجارت جائز ہی نہیں جب تک کہ تجارت سے متعلقہ دینی علم حاصل نہ کر لیا جائے۔ یعنی بالفاظ دیگر تقویٰ کے لئے رزقِ حلال ایک شرط ہے اور رزقِ حلال کے حصول کے لئے علم ایک شرط ہے۔ میری ناقص رائے میں یہ کتاب ایک عام تاجر اور ایک عام فرد

کے لئے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے کاروباری معاملات میں بھی شریعت کے اصولوں پر عمل کر سکیں۔
کے حصے ہونے کا یقین کے ساتھ یقین رکھیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی سید صاحب برحق صاحب دینی و دنیوی امور کے لئے اپنے بندوں میں علم دین کے فروغ کا ایک ذریعہ بنائے اور ان کو یقین دلائے کہ وہ ان میں سے وہابی
رکھیں، (امین)۔

وما علینا الا البلاغ المبین

عمر مصطفیٰ انصاری / ۱۳ اگست ۲۰۱۰ء

نقطۂ نظر!

برادر عمری مفتی سید صاحب برحق صاحب دینی و دنیوی امور کے لئے اپنے بندوں میں علم دین کے فروغ کا ایک ذریعہ بنائے اور ان کو یقین دلائے کہ وہ ان میں سے وہابی
رکھیں، (امین)۔

فیضان احمد میمن

ہیڈ آف پروڈکٹ ڈیولپمنٹ

حبیب بینک لمیٹڈ۔ اسلامک بینکنگ

حدیثِ دل!

میں بفضلہ تعالیٰ گزشتہ نو سال سے دارالعلوم امجدیہ میں تدریس و افتاء کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ اس دوران گزشتہ دو سال سے شیخ زاید اسلامک سنٹر، کراچی یونیورسٹی اور المنیب شریعہ ایڈمی
میں اسلامی بینکنگ اینڈ فنانس کے شعبے میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کورس اور ماسٹرز کی سطح پر تدریس کا
موقع ملا۔ مزید برآں الحمد للہ گزشتہ چار سال سے میں داؤد اسلامک بینک لمیٹڈ میں بحیثیت سینئر شریعہ
کوآرڈینیٹر اور داؤد فیملی ٹکافل میں بحیثیت شریعہ ایڈوائزر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ علاوہ ازیں جنرل
بینکرز کو اسلامی بینکنگ کی تربیت دینے کا موقع بھی ملا اور ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات

اور ان کے سنی بنش ہوابات کا عملی تجربہ ہوا۔ ایسا نام ہوتا ہے کہ کسی شعبہ میں بیک وقت نظر پائی، عملی تجربات سے گذرنا پڑے، لیکن الحمد للہ مجھے یہ زریں موقع اللہ تعالیٰ نے جس شعبہ میں اپنے فضل و کرم سے دیا، جس سے نہ صرف مزید سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا بلکہ اس سے امتداد میں اضافہ بھی ہوا۔

اسلامی بینکنگ اور مالیات کے شعبہ میں زیر تعلیم طلباء و طالبات سے میں نے ایک کتاب بنام ”اصطلاحات اسلامی معیشت و وراثت“ مرتب کی، جو الحمد للہ تعالیٰ شیخ زاید اسلامک سینٹر کراچی یونیورسٹی سے زیور ہباعت سے آراستہ ہو کر مارکیٹ میں آچکی ہے۔ یہ کتاب دراصل اس شعبہ میں بنیادی تعلیم و تعمیم اور عمومی آگہی کو پورا کرتی ہے۔ مذکورہ کتاب کی ہباعت کے بعد میں نے اس شعبہ میں ایک ایسی تفصیلی کتاب کی محسوس کی، جو نہ صرف شیخ زاید اسلامک سینٹر کے ”فقہ المعاملات“ کے کورس کا احاطہ کر سکے بلکہ اسلامی بینکوں اور تکافل کمپنیوں میں اپنی خدمات انجام دینے والے احباب کو فقہ مالی کے بارے میں مکمل معلومات بھی فراہم کر سکے۔ لہذا اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے ”سرمایہ کاری کے شرعی احکام“ کے نام سے یہ کتاب مرتب کی۔ اس کتاب میں اس امر کو واضح کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے کہ مالیات کے متعلق فقہی قواعد و ضوابط کو جدید دور میں کس طرح منطبق کیا جا رہا ہے؟ علاوہ ازیں اسلامی بنکاری، اقتصادیات اور فقہ المعاملات سے متعلق اصطلاحات کی تعریفات سہل زبان میں درج کی گئی ہیں اور متبادل انگریزی اصطلاحات بھی دے دی گئی ہیں تاکہ علماء اور جدید تعلیم یافتہ افراد کے لئے یکساں طور پر مفید ہو۔ مجھے اُمید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے قارئین میں اس شعبے میں مزید آگہی اور علمی ارتقاء کا ذوق پیدا ہوگا اور جتنا مزید مطالعہ کرتے جائیں گے اس شعبے میں مزید اُنس، تجسس اور ذوق طلب پیدا ہوگا۔

میں اس اعتراف کو اپنے لئے باعثِ سعادت سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی ترتیب کے تمام مراحل اور اسلامی بینکنگ اینڈ فنانس کے شعبے میں عملی تجربے اور تدریس و افتاء کے دوران مفتی اعظم پاکستان پروفیسر مفتی نیب الرحمن صاحب نے بہتر انداز میں میری تربیت کی، ہر مرحلے پر میری حوصلہ افزائی کی اور اپنی مشفقانہ سرپرستی کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، (امین)۔ میں محترم ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب، ڈائریکٹر شیخ زاید اسلامک سنٹر کراچی یونیورسٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس شعبے میں تدریسی تجربے کا موقع فراہم کیا۔ علاوہ ازیں استاذ

محترم شیخ الحدیث مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب رکن دارالافتاء دارالعلوم امجدیہ مفتی محمد بوہڑ صدیق صاحب شریعہ ایڈوائزر برکت اسلامی بینک (فیصل بینک مینڈ) محترم پروفیسر علامہ صاحب پرنسپل المنیب شریعہ ایڈمی، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب مفتی جامعہ انوار القرآن، مفتی سید زاہد سراج صاحب وائس پرنسپل المنیب شریعہ ایڈمی محترم پروفیسر سعید صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر دائرہ اسلامی بینک لمیٹڈ، محترم محمود شفقت صاحب ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، محترم منیر احمد منصوری صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر شعبہ اسلامی بینکاری اسٹیٹ بینک آف پاکستان، محترم عمر مصطفیٰ انصاری صاحب پارٹنر Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder اور محترم فیضان مبین ہینڈ آف پروڈکٹ ڈویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ حبیب بینک لمیٹڈ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کر کے اپنی قیمتی رائے بھی نوازا۔ اخیر میں ماہر علمی دارالعلوم امجدیہ کے محترم محترم مولانا ریحان امجد نعمانی اور اپنے بڑے بھائی محترم سید شبیر حسین کا بھی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ کامیابی کے ہر سفر میں وہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اپنے اکابر کی شفقت و سرپرستی ہمیشہ میرے شامل حال رہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قارئین کے لئے مفید بنائے۔

میں اس کتاب کی جملہ لغزشوں کو اپنی کوتاہی اور خصوصیات کو فضل ربی پر محمول کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری جملہ کتب کو مقبول عام و خاص بنا کر اسے میری، میرے والدین، میری اولاد، جملہ اساتذہ کرام اور مشائخ عظام کی نجات کا ذریعہ بنائے، (آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم)۔ اخیر میں قارئین کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ باوجود انتہائی کوشش کے اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو، تو وہ احقر کو ضرور آگاہ کریں۔ ہر مثبت مشورے پر بصد شکر یہ عمل کیا جائیگا، (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

الْعَبْدُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

سید صابر حسین

استاذ الفقہ جامعہ انوار القرآن، گلشن اقبال، کراچی

﴿ باب ۱ ﴾

اسلام میں تجارت کی اہمیت و فضیلت اور تجارتی اخلاقیات

ابتدائیہ:

اسلام وہ دینِ اکمل ہے، جو اہل ایمان کو بالخصوص اور تمام لوگوں کو بالعموم ایک ایسا مربوط و منظم اور انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ نظامِ حیات عطا کرتا ہے، جس میں انسانی زندگی سے متعلقہ جملہ شعبہ جات مثلاً اعتقادات، عبادات، معاملات، مناکحات اور تعزیرات وغیرہ کے بارے میں کلیات (Macro Level) سے لے کر جزئیات (Micro level) تک کی رہنمائی موجود ہے۔ ان میں تجارت و مالیات انسانی زندگی کا وہ اہم شعبہ ہے، جس سے انسانوں کو سب سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے اور اسی پر مردِ زمانہ کے سب سے زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دورِ جدید میں اسلامی احکام و قوانین کے نفاذ میں جو عملی مشکلات ہیں، وہ زیادہ تر قانونِ تجارت و مالیات کے شعبہ میں پیش آرہی ہیں۔ اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مالیات سے تعلق ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اور اجتماعی مفاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

شعبہ تجارت و مالیات کی مذکورہ بالا اہمیت کے پیش نظر قرآن مجید اور احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں احکام و مسائل شرح و بسط کے ساتھ موجود ہیں۔ علاوہ ازیں فقہاءِ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول و ضوابط وضع کئے ہیں، جن کی مدد سے قیامت تک کے پیش آمدہ مسائل کا حل تھوڑی سی کوشش سے تلاش کیا جاسکتا ہے۔

تجارت و مالیات کا تعلق چونکہ کسب مال سے ہے اور اس کی مختلف صورتیں دنیاۓ عالم میں مروج و مستعمل ہیں، جن میں سے بعض صورتوں کو اسلام نے بائز و حلال جبکہ بعض کو اُن کی ظاہری و باطنی خامیوں کی وجہ سے نا بائز و حرام قرار دیا ہے۔ کسب میں حلال کو اختیار کرنا اور حرام سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ کسب مال میں حلال و حرام کی اہمیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جاسکتا ہے کہ انسانی زندگی کے دوسرے معاملات مثلاً ائقادات اور عبادات پر کبھی بالواسطہ (Direct) اور کبھی بلاواسطہ (Indirect) اس کے مثبت و منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث شریف سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے تن پر حرام لباس اور پیٹ میں حرام غذا ہو اُس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اگرچہ وہ کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا وَّقَالَ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطَبِّلُ السَّفَرَ اشْعَثَ اَغْبَرِيْمُدُّ يَدِيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَقُوْلُ يٰرَبِّ يٰرَبِّ يٰرَبِّ وَ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ غَدِيْ بِالْحَرَامِ فَاَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے، جس کا اس نے (اپنے) رسولوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے رسولو! پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔“ اور ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، جو ہم نے تم کو عطا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی

کی حیثیت کرتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، جو طہیل نامی ہے۔ اس کے بار پر آئندہ ورچہ دروازہ آلود ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جاتا ہے اس میں ہے ”اللہ میرے رب اے اللہ اُس کا کھانا حرام سے ہے، اُس کا پینا حرام سے ہے اور اُس کا لباس حرام سے ہے اور اُسے خدا بھی حرام سے حاصل ہوتی ہے تو اُس کی مائیت قبول ہو“ (صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب قبول الصدقۃ من الکسب الطیب و تریقہا، رقم الحدیث 1015)۔

رزقِ حلال کا حصول لازم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے رزقِ حلال کے حصول کو ہر ایک پر لازم قرار دیا ہے اور اس کے لئے ضبطِ اخلاق بیان کر کے ہر قسم کے ظلم و استبداد، استحصال اور ارتکازِ دولت کو منع فرمایا تاکہ معاشرے میں تجارت کے ذریعہ نہ صرف ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے بلکہ آخرت کی ابدی و سرمدی فلاح کا حصول بھی ممکن ہو سکے۔ علاوہ ازیں تجارت کے معاملات کو انجام دینے کے لئے ہر قسم کے وسائل اللہ تعالیٰ نے کائناتِ عالم میں پیدا فرمادیئے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

ترجمہ: ”(اللہ) وہی ہے، جس نے تمہارے نفع کے لئے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، (سورہ بقرہ، آیت: 29)۔“

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

ترجمہ: ”وہی (اللہ) ہے، جس نے تمہارے لئے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنادیا، سو تم اُس کے راستوں میں چلو اور اُس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ، (سورہ ملک، آیت

زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لئے عطا کر دیا ہے لہذا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے پسماندہ میں بدقولی کے فضل (رزق حلال) کے حساب بن کر روز و سوچ کرنی چاہئے۔ یہ شخص اللہ رب العزت کے عقل و تدبیر و رحمت کی نعمت عظیمہ سے سرفراز کیا ہو، اس کے لئے عبادت و ریاضت کے نام پر دنیا سے بے رغبت ہو کر رزق حلال کے حصول سے خواہ و دور کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ عبادت و ریاضت کے علاوہ رزق حلال کے حصول کے لئے ہر ممکن کوشش کرے۔ کیونکہ یہ نہ صرف بذات خود عبادت ہے بلکہ محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **الْكَاسِبُ**

حَبِيبُ اللَّهِ

ترجمہ: ”باتھ سے محنت کر کے کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔“

اسی طرح کسی کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ صدقات و خیرات کے مل جانے کی امید پر محنت و مشقت سے کنارہ کش ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا کہ:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَيِ

ترجمہ: ”صدقہ کسی غنی (مالدار شخص) کے لئے جائز نہیں ہے اور نہ کسی ایسے شخص کے لئے جو تواتر اور تندرست ہو، (سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب من یعطی من الصدقة وحد الغنی، رقم الحدیث: 1634)۔“

کاروبار کرنے والوں کی فضیلت:

ایماندار اور سچا تاجر نہ صرف اپنے عمل سے اس دنیا میں خود کو اور معاشرے کو فیض

یاب کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اپنی آخرت کی کامیابی کے لئے بہترین سامان آگے بھیج رہا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جو ایمان داری اور صداقت کے ساتھ تجارت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ذیل میں چند منتخب احادیث ضبط تحریر میں لائی جا رہی ہیں:

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

التَّاجِرُ الْإِمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: ”امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہوگا، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الحث علی الکسب، رقم الحدیث: 2139)۔“

ایک دوسری حدیث میں اس سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْإِمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ترجمہ: ”امانت دار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، (سنن ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی التجار تسمیۃ الی ایاہم، رقم الحدیث: 1209)۔“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاجروں کو مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابر قرار دینا تعجب کی بات نہیں کیونکہ معمولی تامل سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ بازار تجارت میں حرام سے بچتے ہوئے حلال کے انتخاب کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔

تاجروں کو اتنی بڑی عظمت دینے کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عام حالات میں ایک شخص کے لئے سچ بولنا اور ایمانداری کو اختیار کرنا آسان ہوتا ہے لیکن تجارت جس کی وجہ سے عام طور پر انسان میں زیادہ سے زیادہ منافع کمانے اور مال سے مزید مال پیدا کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی سچائی اور ایمانداری کے دامن کو

باب ۱

مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے تو یہ بہت مشکل امر ہے۔ اور ایسا کرنے والا دراصل خواہشات کے خلاف جنگ جیت کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر نیوالوں کی طرح ہو جاتا ہے عصر حاضر میں تجارت ایک معاشی جہاد کے طور پر سامنے آیا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اقتصادی و معاشی جنگ لڑی جا رہی ہے اور معاشی نظام کو اپنے قبضے میں لے کر دوسری اقوام کو اپنا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی مسلمان تجارت کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کرتا ہے اور یہود و نصاریٰ کے دست برد سے آزاد کراتا ہے، تو وہ بھی مجاہد کا ہی درجہ پائے گا۔

حرام سے اجتناب:

جیسا کہ پہلے بھی تحریر کیا گیا کہ اسلام نے تجارت کو حرام نہیں بلکہ پسندیدہ قرار دیا ہے، البتہ تجارت میں پائے جانے والے اُن تمام اُمور و معاملات کو حرام قرار دیا ہے، جن کی وجہ سے ظلم، فریب، نفع اندوزی اور ممنوعات شرعیہ کی ترویج و اشاعت ہو۔ اور ان حرام اشیاء کو کتاب و سنت میں تفصیل کے ساتھ بیان بھی فرما دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

ترجمہ: ”حالانکہ حالتِ اضطرار (مجبوری) کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں، ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے، (سورۃ انعام، آیت: 119)۔“

(سورۃ انعام، آیت 119)۔“

اور اُن بیان کردہ حرام سے بچنے کا صلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا:

اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ وَارِضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ غَنِي النَّاسِ

ترجمہ: ”حرام اشیاء سے بچو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے عبادت گزار شمار ہو گے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کا جو حصہ مقرر فرمایا دیا ہے اس پر خوش رہو، تو لوگوں میں غنی بن

جاؤ گے، (سنن ترمذی، کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب من اتقى المحارم فهو اعمد الناس، رقم الحدیث: 3205)۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگ حلال و حرام سے لاپرواہ ہو کر زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ
ترجمہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اُس نے جو مال حاصل کیا ہے، اُس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام؟۔
(صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب من لم یبال من حیث کسب المال، رقم الحدیث: 2059)۔

خلاف شرع تجارت کرنے والوں کے لئے وعید:

اسلام نے شراب، خنزیر، مجسمہ سازی اور ہر اُس تجارت سے منع کیا ہے، جو خلاف شرع امور پر مشتمل ہو۔ شراب کی حرمت کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ
ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے لہذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب موجود ہو، تو وہ اسے نہ پیئے اور نہ فروخت کرے، (صحیح مسلم، کتاب

المساقات، باب تحریم بیع الخمر، رقم الحدیث: (1578)۔“

ایک اور حدیث مبارک میں نہ صرف فروخت کرنے والے پر بلکہ اس کے کسی بھی معاملے میں معاونت کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ حدیث مبارک یہ ہے

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَمُشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ
لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں دس (افراد) پر لعنت فرمائی ہے (اور وہ یہ ہیں) شراب نچوڑنے والا، نچروانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھا کر لے جائی جائے، پلانے والا، فروخت کرنے والا، اُس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور وہ جس کے لئے خریدی جا رہی ہے، اُن سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، (سنن ترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب انھی ان یخذ الخمر خلا، رقم الحدیث: 1295)۔“

شراب کے علاوہ دوسری حرام اشیاء کی خرید و فروخت سے بھی روکا گیا ہے جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، (صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام، رقم الحدیث: 1207)۔“

ایک اور حدیث پاک میں حرام اشیاء کی قیمت کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

ترجمہ: ”اللہ جب کسی قوم پر کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے، تو اُن پر اُس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا

ہے، (سنن ابوداؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی ثمن الخمر والمیتۃ، رقم الحدیث: 3488)۔“

تجارت میں حرام کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت اور ایک معنی یہ ہے کہ حرام طریقوں مثلاً جھوٹ اور دھوکہ دہی سے فروخت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حرام اشیاء کی تجارت کرنے والے تاجروں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

إِنَّ التُّجَّارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَّقَ

ترجمہ: ”تاجر قیامت کے دن فاجر (گناہ گار) کی صورت میں اُٹھائے جائیں گے سوائے

اُن کے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، نیکی اختیار کی اور سچ بولتے رہے، (سنن ترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی التجار وتسمیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام)۔“

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّا كُمْ وَالْكَذِبَ

ترجمہ: ”تجارت کرنے والو! جھوٹ سے بچو، (المعجم الکبیر للطبرانی، باب الواد، من اسمہ واثلہ، رقم

الحدیث: 17628)۔“

دھوکہ پر مبنی خرید و فروخت کی حرمت:

اسلام نے دھوکہ دہی کی مذمت بیان کرتے ہوئے اسے زندگی کے ہر معاملے

میں ممنوع قرار دیا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک عمومی اصول یہ دیا کہ لا ضرر

ولا ضرر (یعنی نہ نقصان دو اور نہ ہی نقصان اٹھاؤ)۔ چونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح تجارت سے واسطہ پڑتا رہتا ہے لہذا اس کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر اسلام نے خرید و فروخت اور تجارت میں ہر اُس معاملے کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، جس سے کسی کو دھوکہ دیا جاسکتا ہو۔

زمانہ جاہلیت میں خرید و فروخت کے ایسے بہت سارے طریقے رائج تھے، جن میں دھوکہ کا عنصر پایا جاتا تھا مثلاً بیع نجش، ایسی شے کی بیع، جو وجود میں نہ آئی ہو، جانور کے پیٹ میں موجود بچے کی خرید و فروخت، غیر مملوکہ اشیاء اور پھلوں کے آنے سے پہلے ان کی خرید و فروخت۔ اسلام نے ان سب سے منع کیا ہے۔ اگرچہ حدیث شریف میں دھوکہ دہی پر مشتمل خرید و فروخت کے ان تمام معاملات سے فرداً فرداً منع کیا گیا ہے لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ جس میں عمومیت کیساتھ ان سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ترجمہ: ”بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا ہے، (سنن ابوداؤد، کتاب البیوع، باب فی بیع الغرر، رقم الحدیث: 3376)۔“

خرید و فروخت کے معاملہ میں دھوکہ کرنے والوں کے لئے اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں: صحیح مسلم شریف میں ایک واقعہ درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدرا ایک غلہ فروش کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (اُس کا غلہ) اچھا لگا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دیکھا تو اُس میں گیلا پن محسوس ہوا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ بارش کی وجہ سے گیلا پن پیدا ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر اُسے غلہ کے اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے (اور دھوکہ نہیں کھاتے)۔ (سنن ابوداؤد، جوہم

سے دھوکہ دے گا۔ ہم میں سے نہیں ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، رقم الحدیث: 102)۔

بیع وشر میں دھوکہ دے نہ پکنے کے انتہائی تدابیر سے طور پر خیانتی مختلف صورتوں میں انہیں رعیب بنیاد رکھتے ہیں، وغیرہ کو متعارف فرمایا گیا ہے۔

نوٹ: مذکورہ تمام بیوع ورنیارات کے بارے میں تفصیلی احکام ان کے عنوان کے تحت آئیے، ان شاء اللہ تعالیٰ۔
ذخیرہ اندوزی کی مذمت:

اگرچہ اسود افراد کو حصول نفع کے لئے بیع وشراء اور فطری مقابلہ کی آزادی دیتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لوگ خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہو کر اپنی دولت میں اضافہ کرتے نہ چھو جائیں۔ کیونکہ اگر تاجر کو اس معاملے میں بالکل چھوٹ دے دی جائے تو وہ دوست و منافع کے حصول میں بے خوف ہو جائیگا اور اپنے اس مقصد کے لئے ہر طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا خواہ وہ غذائی اجناس اور قوم کی دیگر اشیائے صرف ذخیرہ اندوزی ہی کے ذریعہ کیوں نہ سمجھتی جاسکے۔ احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيَ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيَ اللَّهُ مِنْهُ

ترجمہ: ”جس نے چالیس دن تک غلہ روکے رکھا، وہ اللہ تعالیٰ سے اور اُس سے اللہ تعالیٰ بری ہو گیا ہے، (مسند احمد بن حنبل، مسند الکفرین من الصحابة، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رقم الحدیث: 4865)۔“

دوسری حدیث میں ہے: مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

ترجمہ: ”ذخیرہ اندوزی کرنے والا ذخیرہ رتبہ، (صحیح مسلم، کتاب المساقات، باب تحریم الاحکار فی الاوقات، رقم الحدیث: 1605)۔“

ذخیرہ اندوزی کرنے والے شخص کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اُسے ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے۔ حدیث شریف یہ ہے

بَنَسَ الْعَبْدُ الْمُخْتَكِرُ اِنْ سَمِعَ بِرَخْصٍ سَاءَةٍ وَاِنْ سَمِعَ بِقِلَاءٍ فَرِحَ

ترجمہ: ”بہت برا ہے وہ بندہ، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو برا محسوس کرنے لگتا ہے اور جب مہنگی ہوتی ہیں، تو خوش ہو جاتا ہے، (المعجم الکبیر، باب المیم، من اسمہ معاذ، ما اسند معاذ بن جبل الانصاری، رقم الحدیث: 186)۔“

نیز فرمایا: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

ترجمہ: ”بازار میں مال درآمد کرنے والے کو رزق دیا جاتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت بھیجی جاتی ہے، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الحکرۃ والجلب، رقم الحدیث: 2153)۔“

کاروباری نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو نفع کمانے کی دو صورتیں ہیں: ایک صورت تو یہ ہے کہ تاجر اپنی اشیائے تجارت کا ذخیرہ کر لے تاکہ ضرورت کے وقت وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مہنگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ تاجر اشیائے ضرورت بازار میں لے آئے اور تھوڑے منافع پر اُسے فروخت کر دے اور پھر دوسرا مال بازار میں لے آئے اور اسی طرح منافع کماتا رہے۔ منافع کے حصول کے یہ دونوں طریقوں میں سے پہلے میں استحصال، ضرورت مندوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور طمع و لالچ نظر آتا ہے لیکن دوسرے میں تمدنی مصلحت بھی ہے اور برکت بھی اور ایسا تا جر رزق بھی حاصل کرتا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ والہ

شیرازی و سبکی کا جس فوائد کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ (مکتبی)

مسلم، کتاب الطہارۃ، باب تحریم الخضوع، ہی برقر حدیث (2808)۔

یہ طریق کے مضمون پر مشتمل یہ امر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لا یفح حصر لسانہ، دغور لسانہ یزرق لہ بغصہ من بعض
ترجمہ ”کوئی شہری کی سیبانی کمال فروخت نہ کرے۔“ اور ان کو اپنے مال پر چھوڑ دے۔ (امہ
(قول) ان کو ایک دوسرے کے ذریعہ رزق دیتا ہے، (صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریر بیع
الیٰ ضربہا وی، رقم الحدیث: 1522)۔“

بازار کی آزادی پر اثر انداز ہونے کا ایک اور طریقہ جسے ”تسلی الجلب“ کہا جاتا ہے، جس میں شہری آگے بڑھ کر دیہاتی سے مال کم قیمت پر خرید کر شہر میں منہ مائلی قیمت پر فروخت کرتا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔

تجارت میں کثرت سے قسمیں کھانا:

عام طور پر خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ تاجر حضرات بعض اوقات اپنے مال کو فروخت کرنے کے لئے قسم کا سہارا لیتے ہیں تاکہ خریدار اُن کی قسم پر اعتبار کر کے مال خرید لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو کثرت سے قسم اٹھانے خصوصاً جھوٹی قسموں سے منع کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحُقُ

ترجمہ: ”اپنے مال کو فروخت کرتے وقت زیادہ قسمیں کھانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ (وقت)
 بطور پر (تجارت کو فروغ دیتی ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے، (صحیح مسلم، کتاب
 المساقاة، باب النہی عن الحلف فی البیع، رقم الحدیث: 1607)۔“

ایک اور مقام پر حضرت رسولی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے کسی مسلمان شخص کا حق چھوٹی قسم اٹھا کر پھینک لیا، اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ واجب کر دی اور اس پر دشت حرام کر دی۔ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اگرچہ وہ شے معمولی سی ہی کیوں نہ ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگرچہ وہ پیادے کے درخت کی شاخ (مسواک) ہی کیوں نہ ہو، (صحیح مسلم)۔“

صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے جان بوجھ کر ایسی چھوٹی قسم کھائی، جس کے نتیجے میں اُس نے کسی مسلمان کا مال (ناحق) کھایا وہ اللہ (تعالیٰ) کو (قیامت کے دن) اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا۔“

زیادہ قسم اٹھانے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے آدمی نہ صرف دوسروں کے سامنے بے اعتبار ہو جاتا ہے بلکہ اُس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی زائل ہو جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔

ناپ تول میں کمی:

دھوکہ دہی اور دوسروں کے مال کو ناجائز حاصل کرنے کا ایک طریقہ ناپ تول میں کمی بھی ہے، جس کی اسلام میں پرزور مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ متعدد آیات کریمہ ایسی ہیں، جن میں ناپ تول میں کمی سے روکا گیا ہے اور اس کے مرتکب کیلئے شدید وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

ترجمہ: ”انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، (سورۃ النعام، آیت: 152)۔“

ایک اور مقام پر فرمایا!

اَوْ لَوْ اَلْكَيْلَ اِذَا اَكَلْتُمْ وَزَنُوْا بِالْقَيْسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝۱۶

ترجمہ: ”اور جب تم ناپ ملو تو پورا پورا پیمانہ اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے، (سورہ بنی اسرائیل، آیت: 35)۔“

سورہ المطففین کی ابتدائی آیات کریمہ میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جسے پڑھ کر ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس قدر بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَيَلْ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝۱ الدِّیْنِ اِذَا اُنْجُوا عَلٰی النَّاسِ یُسْتَوْفَوْنَ ۝۲ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وُزَنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ ۝۳ اَلَا یَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْتُوْنَ ۝۴ لِیَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۵ یَّوْمَ یَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۶

ترجمہ: ”ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے شدید عذاب ہے، وہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد) اُنھیں جائے گا؟ بہت بڑے دن میں جب سب لوگ ربِّ العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، (سورہ مطففین، آیت: 1-6)۔“

قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ متعدد سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں ان میں موجود کئی بری خصلتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کی جملہ برائیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برے اور ناپسندیدہ فعل سے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے اور عذاب الہی سے دوچار ہوئے۔ سورہ شعراء میں حضرت شعیب کی تبلیغ کو یوں بیان کیا گیا ہے:

أَوْ فَوَ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ☆ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ☆
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ☆

ترجمہ: ”پیما نہ پورا بھر کر دوا کر کم تولنے والوں میں سے نہ بن جاؤ اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرو، (سورہ شعراء، آیت: 181 تا 183)۔“

﴿باب ۲.....﴾

بیع و شراء (خرید و فروخت Sale/Purchase)

بیع و شراء کا لغوی و اصطلاحی مفہوم:

بیع کے لغوی معنی ”خرید و فروخت“ کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں باہمی رضا مندی کے ساتھ تجارت کی غرض سے مال کے بدلے مال خریدنا/فروخت کرنا ”بیع“ کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عام طور پر شراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی بھی ”خرید و فروخت“ ہی کے ہیں یعنی یہ دونوں الفاظ اُضداد میں سے ہیں لیکن اصطلاح میں بیع کے معنی کسی شے کو ثمن (Agreed Price) کے بدلے میں اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں دینے اور شراء کے معنی ”کسی شے کی قیمت ادا کر کے اُسے اپنے قبضہ (Possession) میں لینے“ کے ہیں۔ بیع و شراء کی درج بالا مختصر وضاحت سے یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ ان دونوں الفاظ کے معنی ”خرید و فروخت“ کے ہیں، لیکن عام طور پر بیع کو فروخت کرنے اور شراء کو خریدنے کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں فروخت کنندہ (Seller) کو ”بائع“ اور خریدار (Purchaser) کو ”مشتري“ کہتے ہیں۔

بیع و شراء کی شرعی حیثیت:

بیع و شراء کی مشروعیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے چند آیات کریمہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال فقہاء کرام درج کئے جا رہے ہیں:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

ترجمہ: ”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، (سورہ بقرہ، آیت: 175)۔“

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
مَنْ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا بَصَارُ ☆

ترجمہ: ”وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اور وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں، جس میں دل الٹ پلٹ جائیں گے اور آنکھیں، (سورہ نور، آیت: 37)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ()

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ تمہاری رضامندی سے تجارت ہو، (سورہ نساء، آیت: 29)۔“

اس کے علاوہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر تجارت و معاش کو ”اللہ تعالیٰ کا فضل“ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ☆

ترجمہ: ”پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تا کہ تم کامیابی حاصل کرو، (سورہ جمعہ، آیت: 29)۔“

درج بالا آیت کریمہ میں ”فضل“ سے مراد تجارت و معاش ہے۔

اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تجارت کے فضائل مختلف انداز میں بیان کئے گئے ہیں، جو اس کے مہتم بالشان ہونے پر دلیل ہے۔

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

نَعَالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

ترجمہ: ”حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ”اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”آدنی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور وہ تجارت، جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا۔ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد، کتاب البیوع، باب ای الکسب اطیب، رقم الحدیث: 6210)۔“

اس حدیث مبارک میں تجارت سے حاصل کردہ آمدنی کو سب سے بہترین اور

پاکیزہ آمدنی قرار دیا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْإِمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ يَتَّقِي الشُّهَدَاءَ

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنے والا تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔

(سنن ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء في التجار تسمية التي اياهم، رقم الحدیث: 1252)

خرید و فروخت کے جواز (Validity) پر ہمیشہ سے امت کا اجماع یعنی اتفاق رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تاحال مسلمانوں کا اس پر عمل بھی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ ملک شام کی طرف کئے تجارتی سفر کئے اور اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے گئے۔ اسی طرح تجارت و کاروبار میں رہنمائی کے

لئے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اُسوۂ کاملہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد نہ صرف نظام عبادت کو قائم کرنے کے لئے مسجد کی تعمیر فرمائی بلکہ بیع و تجارت کے لئے بھی نظام مرتب کیا اور خود اس کی نگرانی بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے نہ صرف مسلمانوں کو مالی فائدہ حاصل ہوا بلکہ مدینہ منورہ کے بازار سے یہود و نصاریٰ کی اجارہ داری (Monopoly) کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ چنانچہ جید صحابہ کرام مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کئے رکھا۔ فقہاء کرام میں سے اکثر تجارت کیا کرتے تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے تاجر تھے۔ بعض فقہاء کرام کے نزدیک جہاد کے بعد سب سے بہتر عمل ”تجارت“ ہے پھر زراعت اور پھر صنعت و حرفت ہے۔

قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تجارت جائز ہو، کیونکہ انسان فطری اعتبار سے مدنی بالطبع ہے یعنی اپنی تمام تر ضرورتوں کو خود پورا نہیں کر سکتا، بلکہ اُن کی تکمیل میں ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کے پاس کوئی شے ہوتی ہے، جس کی اُسے ضرورت نہیں ہوتی جبکہ دوسرے شخص کو اُس کی ضرورت ہوتی ہے لہذا پہلا شخص اپنی فاضل شے کو ضرورت مند کے ہاتھوں فروخت کر دیتا ہے اور اُس کا بدلہ ثمن یعنی قیمت کی صورت میں لے لیتا ہے، جس سے دونوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور تبادلہ مال کا یہی عمل شرعی اعتبار سے ”تجارت“ کہلاتا ہے۔

عناصر بیع (Elements of Bai):

عناصر بیع مندرجہ ذیل ہیں:

۱. بائع (Seller): فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں۔

۲. مشتری (Buyer/Purchaser): خریدار کو کہتے ہیں۔

۳. بیع (Subject Matter/Commodity):

عقدِ بیع میں جو چیز متعین ہو اور فروخت کنندہ کی طرف سے خریدار کو دی جائے، وہ بیع کہلاتی ہے۔

۴. ثمن/ثمنِ مسمی (Agreed Price):

کسی شے کی وہ متفقہ قیمت، جسے فریقین عقدِ بیع کے وقت باہمی رضامندی کے ساتھ بھاؤ تاؤ کے ذریعے طے کر لے، ”ثمن یا ثمنِ مسمی“ کہلاتی ہے۔ ثمنِ مسمی بیع کی اصل قیمت کے برابر بھی ہو سکتی ہے اور کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔

۵. ایجاب و قبول (Offer and Acceptance):

بائع یا مشتری کا کسی چیز کو بیچنے کے لئے یا خریدنے کے لئے پیشکش کرنا ”ایجاب“ کہلاتا ہے۔ جیسے بائع کا کہنا کہ میں نے یہ چیز آپ کو فروخت کی یا مشتری کا کہنا کہ میں نے فلاں چیز آپ سے خریدی۔ ہمارے ہاں ایجاب کے بارے میں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ ایجاب ہمیشہ بیچنے والے کی طرف سے ہی ہوتا ہے حالانکہ مشتری یا بائع میں سے جو بھی پہل کرے گا، اُسی کا قول ایجاب ہے، یعنی عقدِ بیع کی انشاء میں پہل کو ایجاب کہا جاتا ہے۔ بائع (Seller) نے ایک خاص ثمن پر کسی شے کو فروخت کا ایجاب یا پیشکش (Offer) کی ہو اور مشتری اُسے تسلیم کر لے تو اصطلاح فقہ میں یہ قبول کہلاتا ہے، اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری ایک خاص ثمن پر مال خریدنے کی پیشکش (ایجاب) کرے اور بائع اُسے تسلیم کر لے یا مال مشتری کے حوالے کر دے، یہ بھی قبول کہلائے گا۔

مذکورہ بالا عناصر میں ایجاب و قبول ارکانِ بیع میں سے ہیں، جن کی عدم موجودگی

معاملہ کرنے میں سکتوں ہونے والی پند ہر صورت
یہ ہے جو جس طرح ذیل میں معاملہ بیع میں استعمال ہونے والی چیز ہے
.....

ذوات مشترک (Common Goods/Fungible Goods):

ایسی اشیاء جن کے ہر ایک یا ضائع ہو جانے کی صورت میں دوسری کی طرح کی شے سے
تعمیر یا بائیکاٹ ہو مقدر ہو یا ہر ایک یا ضائع شدہ اشیاء کی طرح ہوں یا جن اشیاء کی
شکل یا رنگ میں امتیاز نہ ہو جتنی ضرورت ہو یا نہ ہو۔

ذوات انشعیم (Rare Goods/Non-Fungible Goods):

ایسی اشیاء جن کے ہر ایک ہونے کی صورت میں دوسری اس جیسی اشیاء کے ساتھ نہ ہو جائے
بلکہ ان کی بازاری قیمت کا حساب لگایا جائے۔ جیسے بکری، گائے، جینس اور معدودات
متفاوتہ (Dis-similar countable things) وغیرہ۔ ان کی ہر ایک
دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔

عددی متقارب (Closely Resembling Things Sold by Numbers):

ایسی معدودی اشیاء جو اپنے جیسی دوسری چیزوں سے زیادہ مختلف نہ ہوں بلکہ
شکل و صورت کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسی ہوں، وہ عددی متقارب ہیں، جیسے انگوٹ
، انڈے وغیرہ۔

عددی متفاوت (Dis-similar Things):

اگر عددی اشیاء کا ایک یونٹ دوسرے یونٹ سے بہت زیادہ مختلف ہو، اس کی

اشیاء ”عدوی متفاوت“ کہلاتی ہیں جیسے بکری اور اؤنت وغیرہ۔

قبضہ (Possession):

معاملہ بیع و شراء میں قبضہ سے مراد یہ ہے کہ بیع پر حقیقی یا حکمی اعتبار سے مشتبہ کی رو سے حاصل ہو جائے کہ وہ اس پر بغیر کسی دقت اور رکاوٹ کے تصرف کر سکے۔

قبضہ حقیقی (Physical Possession):

اس سے مراد مال کو حسی یعنی جسمانی طور پر اپنے قبضے میں لے لینا، جیسے کسی چیز کو خرید کر اسے استعمال کرنے لگنا یا اپنے ساتھ لے جانا وغیرہ ”قبضہ حقیقی“ ہے۔

قبضہ حکمی (Constructive Possession):

اگر مال جسمانی طور پر یعنی بالفعل کسی کے قبضے میں نہ آئے، لیکن اس کی ملکیت (Ownership) دوسرے کے پاس اس طریقے سے آگئی ہو کہ وہ جس وقت چاہے اس پر بغیر کسی روک ٹوک کے تصرف کر سکے، مثلاً کسی نے شوروم سے کار خریدی اور بائع (Seller) نے اس کی ملکیت اور ضروری دستاویزات (Documents) مشتری کے حوالے کر دیئے ہوں، جبکہ کار ابھی شوروم میں ہی کھڑی ہے، اب مشتری جس وقت چاہے کار وہاں سے لے جاسکتا ہے یا اسے کسی اور کو فروخت کر سکتا ہے یا بیہ کر سکتا ہے، یہ حکمی قبضہ (Constructive Possession) ہے۔

عین / مال (Goods):

”مال“ سے مراد ہر وہ شے ہے، جسے ضرورت کے لئے محفوظ کیا جائے، طبعیت اس کی طرف مائل ہو اور اس کا لینا دینا معتبر سمجھا جاتا ہو۔

مال غیر مقوم (Non-Valuable Goods):

اس سے مراد وہ شے ہے، جسے شریعت نے مال تسلیم نہ کیا ہو اگرچہ دوسرے مذاہب میں وہ مال سمجھا جاتا ہو، جیسے خنزیر کا گوشت یا شراب وغیرہ۔

مال مٹمن (Priced Goods):

وہ مال، جسے کسی ٹمن کے عوض فروخت کیا گیا ہو، وہ ”مال مٹمن“ ہے۔

مال محرز (Protected Goods):

وہ مال جو کسی محفوظ جگہ پر یا کسی کی حفاظت اور نگرانی میں رکھا ہو، وہ ”مال محرز“ ہے۔ اس طرح کے مال کی چوری کی صورت میں چور پر حد سرقہ (چوری کی سزا) نافذ کی جاتی ہے۔

مال نامی (Capital):

اس سے مراد وہ مال ہے، جس میں بڑھوتری ہو رہی ہو۔ جیسے سونے چاندی یا ان کی بنی ہوئی اشیاء۔ اسی طرح مال تجارت بھی مال نامی ہے۔ واضح رہے کہ سونے اور چاندی پر ہر صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگ زیر استعمال سونے اور چاندی کو ضروریات زندگی میں شمار کر کے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے۔

جائیداد منقولہ (Moveable Property):

”جائیداد منقولہ“ سے مراد ایسے اموال ہیں، جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاسکے۔ جائیداد منقولہ میں مکملات (ماپ کر فروخت کی جانے والی اشیاء)، موزونات (وزن کے ذریعے فروخت کی جانے والی اشیاء)، عددیات (گن کر یا شمار کر کے فروخت کی جانے والی اشیاء) اور مذروعات (گزیامیٹر کے حساب سے فروخت کی جانے والی

اشیاء) شامل ہوتی ہیں۔ مثلاً سونا، چاندی، گندم، کپڑا اور گھریلو ساز و سامان وغیرہ۔

جائیداد غیر منقولہ (Immoveable Property):

اس سے مراد وہ جائیداد ہیں، جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جاسکے۔ مثلاً زمین، دکان اور مکانات وغیرہ۔

موزونی / وزنی (Things Estimated by measure of Weight):

جن اشیاء کو وزن کر کے فروخت کیا جاتا ہے، وہ ”موزونی“ اشیاء کہلاتی ہیں۔ جیسے گندم، چاول اور مختلف اجناس وغیرہ۔

مکیلی / کیلی (Things Estimated by measure of Capacity):

جو اشیاء ماپ کر فروخت کی جاتی ہیں، وہ مکیلی اشیاء ہیں، جیسے دودھ وغیرہ۔ پرانے زمانہ میں ان چیزوں کا ”صاع“ نامی آلے سے ماپ تول کیا جاتا تھا۔

شرائط بیع:

جواز بیع (Validity of Sale Contract) کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

فروخت کنندہ اور خریدار کے لئے شرائط:

۱..... فروخت کنندہ اور خریدار دونوں کا عاقل و بالغ ہونا۔

۲..... فروخت کنندہ اور خریدار دونوں مختلف ہوں یعنی ایک ہی شخص فروخت کنندہ اور خریدار نہیں ہو سکتا، جیسا کہ بعض کاروبار میں ہوتا ہے۔ البتہ اگر کسی نابالغ یا یتیم کا ولی (Guardian) اُس کی چیز کو خرید رہا ہو، تو اس صورت میں بحیثیت ولی وہ فروخت کنندہ اور بحیثیت خریدار وہ مشتری ہو سکتا ہے۔

۳..... ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے کلام (ایجاب و قبول) کو بلا واسطہ

(Direct) یا بالواسطہ (In-Direct) سننا۔

مبیع (Commodity/Subject Matter) کے متعلق شرائط:

..... مبیع (Commodity) کا موجود ہونا۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک مروی ہے کہ:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، میں اُس کی فروخت کا کسی سے معاملہ کروں، (جامع ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی کراہیۃ بیع مالیس عندک، رقم الحدیث: 1233)۔“

بیع معدوم کے بارے میں ایک اور حدیث مبارک ذیل میں پیش کی جا رہی ہے:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَأْتِنِي الرَّجُلُ يُسَالِنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ مَا أَبِيعُهُ، فَقَالَ لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

ترجمہ: ”حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ایک شخص آتا ہے۔ وہ مجھ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے لہذا میں سودا کر لیتا ہوں اور وہ چیز اسے بازار سے خرید کر دے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں اسے فروخت نہ کرو، (سنن ترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ وسلم، باب ما جاء فی کراہیۃ بیع مالیس عندک، رقم الحدیث: 1232)۔“

در مختار میں کتاب البیوع باب البیع الفاسد میں معدوم شے کے بارے میں لکھا

ہے:

لم يرد الشرع بجوازه وقد نهى رسول الله عن بيع ما ليس عنده

ترجمہ: ”بیع معدوم کے جواز پر شرع وارد نہیں ہے اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے اُس چیز کی بیع سے منع کیا ہے، جو فروخت کنندہ کے پاس نہ ہو۔“

مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ رضویہ میں درمختار شرح

تنویر الابصار کے حوالے سے لکھا: بطل بیع المعدوم یعنی معدوم شے کی بیع باطل ہے
(فتاویٰ رضویہ طبع جدید، جلد: 17، صفحہ نمبر: 321 بحوالہ درمختار شرح تنویر الابصار، کتاب البیوع،

باب البیوع الفاسدہ)۔

۲۔ مالِ مقوم (Valuable Goods) ہونا۔

مالِ مقوم دو معنیٰ میں مستعمل ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مالِ مقوم وہ مال یا شے ہے، جس سے فائدہ حاصل کرنا شریعت میں جائز ہو، جیسے کمپیوٹر، گندم اور حلال جانوروں کا گوشت وغیرہ لہذا شراب اور خنزیر کا گوشت مالِ مقوم نہیں ہیں کیونکہ شریعت نے انہیں مال تسلیم نہیں کیا۔ دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے اس سے مراد وہ مال ہے، جس کو حفاظت کے ساتھ رکھا جاسکے، چنانچہ دریا میں موجود مچھلیاں اُس وقت مالِ مقوم ہوں گی، جب انہیں شکار کر لیا جائے، (تلخیص از مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 127)۔

۳۔ مملوک ہونا۔

مملوک ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیع (Subject Matter) فروخت کے وقت بائع (Seller) کی ملکیت میں ہو، اگر کوئی چیز مستقبل کی کسی تاریخ میں ملکیت میں آنا متوقع ہو تو اُس کی بیع جائز نہیں ہے البتہ اُس کی خرید یا فروخت کا وعدہ کیا جاسکتا ہے، جسے ”وعدۃ بیع“ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شے کی خرید و فروخت سے

منع فرمایا ہے، جو فروخت کنندہ کی ملکیت میں نہ ہو۔

۴۔ مقدوراً لتسلیم / قابلِ حوالگی (Possess able) ہونا:

مقدوراً لتسلیم کا مطلب یہ ہے کہ بیع ایسی ہو، جسے مشتری (Buyer) کے حوالے کیا جاسکے۔ لہذا کوئی بھی ایسی شے جسے خریدار کے حوالہ کرنا ممکن نہ ہو، اُسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ وہ شے فروخت کنندہ کی ملکیت میں ہو۔ مثلاً کسی شخص کا اپنی مملوکہ گمشدہ کار کسی کو فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیع کا فروخت کنندہ کی ملکیت میں ہونے کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فروخت کنندہ کے اس طرح قبضے میں ہو کہ خریدار اُس پر قبضہ بھی لے سکے۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص غلہ (وغیرہ) خریدے، تو جب تک اس کو اپنے قبضہ میں نہ لے لے اُس وقت تک کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت نہ کرے، (مسلم شریف، کتاب البیوع، باب بطلان بیع لمبیع قبل القبض، رقم الحدیث: 1525)۔“

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس حدیث میں اگرچہ خاص طور پر غلے کا ذکر ہے لیکن یہ حکم تمام اشیاء کے بارے میں ہے۔

حکماً مقدوراً لتسلیم کی شرعی حیثیت:

کوئی شے اگر حقیقی طور پر مقدوراً لتسلیم نہ ہو، بلکہ حکمی (Constructive) ہو، تو بھی بیع جائز ہے مثلاً کسی ایسے جانور کی خرید و فروخت، جو وقتِ بیع فروخت کنندہ کے پاس نہیں ہے بلکہ چرنے کیلئے کھیت وغیرہ میں موجود ہے اور غالب گمان ہے کہ عادت کے مطابق وہ شام کو واپس آجائے گا تو فی الحال مقدوراً لتسلیم نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے جانور کی

بیع جائز ہے کیونکہ حکماء وہ مقدوراً تسلیم ہے۔ اسی طرح ایسے مالِ مغضوب کی بیع، جو غاصب کے پاس ہے لیکن مالک نے اُس کے حصول کے لئے دعویٰ دائر کیا ہو، جس پر ایسے عادل گواہ موجود ہوں کہ قوی اُمید ہے کہ مال مالک کو مل جائیگا تو ایسی شے کی خرید و فروخت بھی حکماء مقدوراً تسلیم ہونے کی وجہ سے جائز ہے۔ جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان میں ہے:

بَاعِ الْمَغْضُوبِ مِنْ غَيْرِ الْغَاصِبِ اِنْ كَانَ الْغَاصِبُ جَاحِداً يَدْعِيْ اَنَّهُ لَهٗ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَغْضُوبِ مِنْهُ بَيِّنَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَاِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ جَازِ بَيْعُهُ

ترجمہ: ”اصلی مالک نے غصب شدہ مال کی بیع غیر غاصب کے ہاتھ کر دی (تو اس صورت میں) اگر مالک کے پاس غصب شدہ مال کے لئے گواہ نہیں ہے، تو بیع جائز نہیں اور اگر اس کے پاس گواہ ہو، تو بیع جائز ہے (فتاویٰ قاضی خان، کتاب البیوع، فصل فی البیع الباطل)۔“

یہی حکم اُس پرندے کا بھی ہے، جسے مالک نے پرواز کے لئے فضا میں چھوڑ دیا ہو، لیکن اپنی عادت کے مطابق وہ پرندہ واپس آ جاتا ہے، تو اُس کی بیع بھی جائز ہوگی۔ درمختار شرح تنویر الابصار میں ہے:

فَسَدِ بَيْعِ طَيْرٍ فِي الْهَوَاءِ لَا يَرْجِعُ وَاَنْ يَطِيرَ وَيَرْجِعُ صَح

ترجمہ: ”اُس پرندے کی بیع، جو ہوا میں محو پرواز ہے اور اُس کے واپس آنے کی اُمید نہیں ہے تو (اُس کی بیع)، جائز نہیں ہے اگر وہ واپس آ جائیگا تو جائز ہے، (درمختار شرح تنویر الابصار، باب البیع الفاسد)۔“

ایجاب و قبول کے متعلق شرائط:

۱۔ ایجاب و قبول میں موافقت (Similarities) ہونا۔

یعنی جس چیز کا ایجاب ہے اسی کو قبول کرنا یا جس چیز کے ساتھ ایجاب کیا ہو اسی کے ساتھ قبول ہو۔ مثلاً فروخت کنندہ نے آٹا فروخت کرنے کا ایجاب کیا اور مشتری نے کہا

کے میں سے کسی سے اندر خریدی، تو یہ بیع باطل نہیں ہے۔ ایجاب و قبول میں سے کسی سے
 نے۔ ان میں سے ایجاب و قبول کی صورت میں بھی موافقت اور تراضی کے بغیر کسی سے قبولی نہیں
 ایک ہی صورت میں، تو اس میں ایجاب پہلے و قبول بعد میں۔

2۔ ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا۔

ایجاب و قبول کی صورت پر چار صورتیں ہیں

۱۔ قولی (Verbally) ۲۔ فعلی (By Indication)

۳۔ تحریری (In Written) ۴۔ ضمنی (By Default)

قولی ایجاب و قبول کی صورت میں ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں،
 اگر ایجاب ایک مجلس میں کیا جائے اور قبول دوسری مجلس میں، تو شرعاً یہ درست نہیں
 ہے۔ مجلس میں قبول کرنے کا اختیار اختتام مجلس تک ہوتا ہے جبکہ مجلس کے برخاست
 ہو جانے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے اختیار قبول / مجلس کے تحت
 آئے گی، (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

اگر ایجاب و قبول تحریری ہو، تو ضروری ہے کہ جس مجلس میں ایجاب کا پیغام ملا
 فوری طور پر اسی مجلس میں قبول کیا جائے ورنہ بیع منعقد نہیں ہوگی۔ یہی حکم موجودہ زمانے
 میں فیکس، ای میل اور اس طرح کے دوسرے ذرائع کو استعمال کرنے میں ہے۔ تحریری
 ایجاب و قبول میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ مبیع و ثمن (Subject matter and
 Price) کے بارے میں تمام چیزوں کو واضح طور پر لکھ کر اور بیان کر کے ہر قسم کے
 ابہام (Ambiguity) کو دور کر دیا جائے ورنہ مستقبل میں فریقین کے درمیان تنازع
 (Dispute) پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

بیع تعاطی میں ایجاب و قبول فعلی ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول ضمنی سے مراد یہ ہے کہ

معاملہ بیع میں واضح طور پر ایجاب و قبول نہ ہو رہا ہو، بلکہ کسی اور معاملے کے ساتھ ضمنیہ بھی منعقد ہو جائے، جیسے کسی نے دوسرے شخص کو یہ کہا کہ تم اپنی فلاں چیز میری طرف سے صدقہ کر دو، اب اگر دوسرے شخص نے اپنی شے کو اُس کے کہنے پر صدقہ کر دیا تو کہنے والے پر اُس شے کی قیمت لازم ہو جائے گی کیونکہ اُس کی جانب سے صدقہ تب ہی ممکن ہے، جب وہ شے اُس کی ملکیت میں آئے لہذا ضمنی طور پر ایجاب و قبول کے ساتھ یہاں پر بیع کا معاہدہ بھی ہو جائیگا۔

۳۔ ایجاب و قبول کے الفاظ۔

دونوں کے الفاظ ماضی کے ہوں یعنی ایک کہے کہ میں نے بیچا اور دوسرا کہے کہ میں نے خریدا یا دونوں حال کے ہوں یعنی میں فروخت کرتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں خریدتا ہوں یا ایک ماضی اور ایک حال ہو یعنی میں نے فروخت کیا اور دوسرا کہے کہ میں خریدتا ہوں۔ مستقبل کے صیغے کے ساتھ بیع منعقد نہیں ہوتی، چاہے بائع و مشتری میں سے دونوں کا قول مستقبل کا ہو یا ایک کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بائع یا مشتری میں سے کسی نے امر کا جملہ استعمال کیا اور دوسرے نے ماضی کے لفظ کے ساتھ قبول کر لیا ہو، تو بھی بیع ہو جائیگی۔ ایجاب و قبول میں اُن الفاظ کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، جو بیع کے معنی میں مستعمل ہوں یا عرف میں اُس سے مراد بیع ہی لی جاتی ہو مثلاً مالک بنانا اور قیمت ادا کرنا وغیرہ۔

اسلامی بنکوں میں ایجاب و قبول:

مروجہ اسلامی بنکاری نظام میں مراہجہ، اجارہ اور دیگر عقود (Contracts) میں تحریری ایجاب و قبول کو ہی زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں بذریعہ فیکس، ای میل اور عام میل کے ذریعہ تحریری ایجاب یا قبول ارسال کئے جاتے ہیں۔ تحریری ایجاب و قبول

میں عام طور پر یہ غلطی مشاہدے میں آئی ہے کہ ایجاب و قبول کی تاریخ میں موافقت نہیں ہوتی اور کبھی ترتیب کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے یعنی ایجاب کے آئے بغیر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اس طرح معاملہ بیع باطل ہو جاتا ہے کیونکہ ایجاب و قبول ارکان بیع میں سے ہیں۔ لہذا اسلامی بنکار کے لئے ایجاب و قبول کی اس اہم شرط کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اگر قبول پہلے کر لیا جائے یا تاریخ آگے پیچھے ہو جائے اور معلوم ہو جانے پر صرف کاغذات (Documents) میں تبدیلی کر دی جائے تو معاملہ درست نہیں ہو جاتا جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ نئے سرے سے معاملہ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایسی بھی یہ شرط ہے کہ بیع استعمال نہ ہوئی ہو۔

ثمن کے متعلق شرائط:

- ۱ ثمن کا اس طرح معلوم ہونا کہ بعد میں خریدار و فروخت کنندہ کے درمیان کوئی نزاع (Dispute) واقع نہ ہو۔
- ۲ ثمن کی جنس کا معلوم ہونا یعنی وہ روپے میں ہے یا ڈالر میں۔
- ۳ نوع کا معلوم ہونا مثلاً وہ امریکن ڈالر ہے یا آسٹریلین ڈالر
- ۴ ثمن کے وصف (Characteristics/Qualities) کا معلوم ہونا یعنی وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔

- ۵ اگر ثمن مؤجل (Deferred) ہو تو ادائیگی کے وقت (Payment Time) کا واضح طور پر معلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ ثمن مؤجل کی صورت میں یہ بھی شرط ہے کہ اگر خریدار نے وقت مقررہ پر ثمن کی ادائیگی نہ کی تو اس کی وجہ سے قیمت میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ میں وہ اضافہ سود ہوگا، جو کہ حرام ہے۔

بیع کا حکم:

بیع کا حکم یہ ہے کہ ایجاب و قبول و دیگر شرائط کی تکمیل کے بعد خریدار بیع کا مالک ہو جاتا ہے اور فروخت کنندہ اس کے عوض طے شدہ قیمت کے لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایجاب و قبول و دیگر شرائط طے پا جانے کے بعد کسی کو بیع منسوخ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، (سوائے چند صورتوں کے، جن کا تذکرہ خیال کے عنوان میں آئیگا ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

بیع کی بنیادی اقسام:

فقہ العالمات میں فقہ حنفی کی معروف کتاب ”مجلۃ الاحکام العدلیہ“ میں بنیادی طور پر بیع کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ بیع منعقد (Executed Sale)

۲۔ بیع غیر منعقد/بیع باطل (Non-Concluded /Void Sale)

۱۔ بیع منعقد (Executed Sale)

بیع منعقد کی اقسام:

بیع منعقد کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں!

۱۔ بیع صحیح (Valid Sale) ۲۔ بیع فاسد (Invalid Sale)

۳۔ بیع نافذ (Executable Sale) ۴۔ بیع موقوف (Conditional Sale)

۱۔ بیع صحیح (Valid Sale)

بیع صحیح سے مراد وہ بیع ہے، جس میں ارکانِ بیع اور اوصافِ بیع مکمل طور پر موجود

ہوں یعنی وہ اپنی ذات و صفات دونوں لحاظ سے درست ہو۔

بیع صحیح کا حکم:

اس بیع کا حکم یہ ہے کہ اس سے بیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے اور بیع کے بدلے بائع مشتری سے ثمن لینے کا حقدار ہوتا ہے۔ البتہ ثمن اُسی وقت یا فریقین میں طے شدہ وقت کے مطابق مستقبل کی کسی تاریخ میں بھی لی جاسکتی ہے۔

۲۔ بیع فاسد (Invalid Sale)

بیع فاسد ایسی بیع کو کہتے ہیں، جو ذات کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن اپنے اوصاف میں نامکمل ہو یعنی ایسی بیع جس کے ارکان تو مکمل ہوں لیکن کچھ بیرونی اوصاف کے نہ ہونے کی وجہ سے درست نہ ہو یعنی ایسی شرط عائد کرنا، جو مقتضائے بیع کے خلاف ہو مثلاً کسی نے اپنی کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کی کہ خریدار بھی اپنی کوئی شے اس سے فروخت کرے، تو چونکہ اس شرط سے ارکانِ بیع (ایجاب و قبول) اور محلِ بیع (مبیع) میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی اس لئے اس کو بیع منعقد کی اقسام میں شمار کیا گیا، مگر اس شرطِ فاسد کی وجہ سے یہ بیع فاسد ہے۔ اسی طرح بیع میں شراب کو ثمن قرار دیا گیا، تو بھی بیع فاسد ہے۔

بیع فاسد کا حکم:

بیع فاسد کی صورت میں جب مشتری نے بائع کی اجازت سے بیع پر قبضہ کر لیا تو اس سے بیع پر مشتری کی ملکیت ثابت ہو جائے گی لہذا اگر مشتری کے قبضہ میں بیع ہلاک یا ضائع ہوگئی تو مشتری پر ضمان (حقیقی نقصان کا ازالہ) لازم آئے گا۔

۳۔ بیع نافذ (Executable Sale)

بیع نافذ سے مراد ایسی بیع ہے، جس میں کسی تیسرے کا حق نہ ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں:

..... بیع لازم اور بیع غیر لازم

(Revocable) بیع لازم

اگر بیع نافذ میں کسی قسم کا خیار نہ ہو تو وہ ”بیع لازم“ کہلاتی ہے۔

(Irrevocable) بیع غیر لازم

اگر بیع میں خیار (option) کی بھی شرط ہو تو اسے ”بیع غیر لازم

irrevocable“ کہتے ہیں۔ خیار والی بیع کے غیر لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر بائع

یا مشتری نے اپنا خیار استعمال کیا تو یہ بیع منعقد نہیں ہوتی ہے۔

۲۔ بیع موقوف (Conditional Sale)

بیع موقوف وہ ہے، جو نافذ کی طرح ذات و صفات دونوں میں مکمل ہو لیکن اس کا

نفاذ عاقدین (خریدار اور فروخت کنندہ) کے علاوہ کسی تیسرے کی اجازت پر موقوف ہو۔

جیسے کسی شخص کا ایسی شے کو فروخت کرنا، جو اس کی اپنی نہ ہو بلکہ کسی اور شخص کی ہو، اب یہ بیع

اس وقت درست ہوگی جب تیسرا شخص (جو مالک ہے) اجازت دے۔

۲۔ بیع غیر منعقد/بیع باطل (Non-Concluded Void Sale)

بیع غیر منعقد یا باطل سے مراد ایسی بیع ہے، جو اصلاً ذات و صفات دونوں لحاظ

سے درست نہ ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے بیع پر مشتری کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اگر

مشتری نے بائع کی اجازت سے بیع پر قبضہ کر لیا ہو، تو اس صورت میں بیع اس کے پاس

بطور امانت ہوگی اور امانت کے تمام اصول اس پر لاگو ہونگے۔ مثال کے طور پر دوران قبضہ

اگر بیع مشتری کی لا پرواہی کے بغیر ضائع ہوگئی تو مشتری ضامن نہیں ہوگا۔

بیع مکروہ (Unpleasant Sale) کی تعریف:

بیع مکروہ سے مراد ایسی بیع ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہو، لیکن وجہ ممانعت

بیع کی ذات یا اس کے وصف میں نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور ہو، جیسے اذان جمعہ سے شروع سے اختتام نماز تک کی بیع یا چیزوں کو احتکار (ذخیرہ اندوزی) کے بعد بیچنا وغیرہ۔ بیع مکروہ بھی شرعاً ممنوع ہی ہوتی ہے اور اس کا کرنے والا گناہ کار۔ بیع مکروہ میں راہبیت سے ساتھ ملک ثابت ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اذان جمعہ کے بعد کی خرید و فروخت سے بیع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز (جمعہ) کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، (سورہ جمعہ، آیت: 9)۔“

بیع (Subject Matter) کے اعتبار سے بیع کی اقسام:

بیع کے اعتبار سے بیع کی درج ذیل چار اقسام ہیں:

۱۔ بیع مطلق (Absolute Sale)

۲۔ بیع مقایضہ (Barter Sale)

۳۔ بیع صرف (Sale by Exchange of Money for Money)

۴۔ سلم یا سلف (Sale on Advance Payment)

۱۔ بیع مطلق (Absolute Sale)

اشیائے صرف کو نقد کے عوض فروخت کرنا ”بیع مطلق“ کہلاتا ہے، جیسے روپے دے کر اناج خریدنا وغیرہ۔ بیع کی سب سے بہترین اور پسندیدہ صورت یہی ہے، اس کی

وجہ سے معاشرے میں معاشی ترقی رونما ہوتی ہے اور دولت کی حقیقی گردش عمل میں آتی ہے۔
قرآن و حدیث میں جس بیع کا ذکر آیا ہے عام طور پر اس سے مراد بیع مطلق ہے۔

۲۔ بیع مقایضہ (Barter Sale)

اس سے مراد ایسی بیع ہے، جس میں مال کو مال کے عوض فروخت کیا جاتا ہے، جیسے گندم کے بدلے میں چاول کو بیچنا۔ اس بیع کو ”بیع مبادلہ“ بھی کہتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے یہ بیع بھی جائز ہے، بشرطیکہ بیچی جانے والی اشیا، ہم جنس و قدر نہ ہو ورنہ پیران میں کمی بیشی کی صورت میں سود کا اطلاق ہو جائیگا۔ پہلے زمانے میں جب درہم و دینار اور کرنسی نوٹ کا رواج نہیں تھا تو اس وقت لوگوں میں بیع کا یہی طریقہ مروج تھا۔

بخاری شریف میں حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم غزوہ حنین کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں نے ایک زرہ کے عوض بنی سلمہ میں ایک باغ خریدا۔

۳۔ بیع صرف (Sale by Exchange of Money for Money)

ثمن و ثمن کے عوض بیچنا ”بیع صرف کہلاتا“ ہے، جیسے سونے چاندی اور ان کے سکوں کی بیع۔
بیع صرف کے احکام:

- ۱۔ بیع صرف کے درست ہونے کے لئے درج ذیل شرائط کا عمل کیا جاتا ہے:
- ا۔ اگر بیچی جانے والی اشیا، ہم جنس اور ہم قدر ہوں، تو شرط یہ ہے کہ دونوں نقد اور برابر ہوں۔ ادھار اور کمی بیشی کے ساتھ خرید و فروخت جائز نہیں۔
- ۲۔ مجلس عقد ہی میں دونوں پر قبضہ شرط ہے۔

۴۔ سلم یا سلف (Sale on Advance Payment)

سلم بیع کی ایک خاص قسم ہے، جس میں خریدار فروخت کنندہ کو بیع کی قیمت پہلے ہی ادا کر دیتا ہے اور فروخت کنندہ طے شدہ خصوصیات کی حامل بیع ایک مقررہ مدت پر خریدار کے حوالے کرتا ہے۔ سلم کو ”بیع سلف“ بھی کہتے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں سلم کو ”بیع آجل بعاجل“ کہتے ہیں یعنی فوری قیمت کی ادائیگی کے ذریعے سے بعد میں ملنے والی چیز کو خریدنا۔

بیع سلم کی ضرورت:

شریعت نے بیع سے متعلق اپنے عمومی اصول سے ہٹ کر سلم کی اجازت خاص طور پر کسانوں اور چھوٹے کاروباری حضرات کی سہولت کے لئے دی ہے تاکہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ کاروبار زندگی میں دوسروں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ معاشی سرگرمیوں میں حصہ لے کر ملک و قوم کی معاشی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ سلم کے ذریعے چھوٹے کسانوں اور کاروباری حضرات کو آسان شرائط پر یہ سہولت فراہم کی جاسکتی ہے۔ اس بیع کی وجہ سے نہ صرف تاجروں اور کسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ انہیں پیشگی رقم مل جاتی ہے اور وہ اپنی مطلوبہ اشیاء اس رقم سے حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے خریدار کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ عام طور پر بیع سلم کی صورت میں بیع کی قیمت اس جیسی شے کی بازاری قیمت سے کم ہوتی ہے لہذا خریدار کم قیمت پر اشیاء خرید کر زیادہ منافع حاصل کرتا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ سلم کی اجازت کسان اور چھوٹے کاروباری حضرات کے فائدے کے لئے دی گئی ہے تاہم اگر دوسرے کاروباری حضرات بھی اس بیع کو کرنا چاہیں تو شرائط کو مد نظر رکھ کر کر سکتے ہیں۔

ذیل میں بیع سلم کی شرعی حیثیت (Shariah Status) اور اس کے متعلق شرعی اصول و ضوابط کو اختصار کے ساتھ قلم بند کیا جا رہا ہے۔

بیع سلم و سلف کی وجہ تسمیہ:

اس بیع کے لئے اہل حجاز ”سلم“ جبکہ اہل عراق ”سلف“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سلم کے لغوی معنی ”سپردہ کرنے“ کے ہیں لہذا اس سلم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بیع کی پوری قیمت (رأس المال) مجلس عقد ہی میں فروخت کنندہ کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح سلف کے معنی ”مقدم کرنے“ کے ہیں لہذا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں پوری قیمت معاہدے کے وقت ہی فروخت کنندہ کو دے دی جاتی ہے۔

بیع سلم کی مشروعیت:

بیع سلم کے جواز کو قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت کیا گیا ہے۔ لہذا انہیں ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

بیع سلم اور قرآن مجید:

رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پورے وثوق سے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت مدینہ بیع سلم کے جواز پر دلالت کرتی ہے۔ آیت مدینہ ذیل میں درج کی جا رہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (۱)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، (سورہ بقرہ، آیت: 282)۔“

بن ابی اوفی کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ خلافت میں گندم، جو، بھجور وغیرہ پر بیع سلم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آج تک امت میں اس کے جواز پر اجماع ہے۔

قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بیع سلم کو جائز قرار دیا جائے، جیسا کہ علامہ ابن قدامہ نے لکھا کہ ”سلم کرنے کی لوگوں کو حاجت بھی ہے۔ اس لئے کہ کھیتی اور باغ والوں نیز تجارت کرنے والے لوگوں کو رقم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اور اس کھیتی پر رقم خرچ کریں تاکہ وہ پک جائے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے ان کے لئے بیع سلم کو جائز قرار دے دیا تاکہ ان کے لئے سہولت ہو اور خریدار کو کم قیمت پر چیز ملنے کی سہولت حاصل ہو جائے۔“

(المغنی لابن قدامہ، جلد ۶ صفحہ نمبر: 385)۔“

بیع سلم کے بنیادی عناصر:

بیع سلم کے مندرجہ ذیل عناصر ہیں:

۱۔ ایجاب و قبول (Offer and Acceptance):

۲۔ رأس المال (Capital/Price):

۳۔ مسلم فیہ (Subject Matter/Commodity):

۴۔ رب السلم (Buyer/Purchaser):

۵۔ مسلم الیہ (Seller):

بیع سلم کی درستگی کے لئے شرائط:

بیع سلم چونکہ عام بیع سے ذرا مختلف ہے اور اس کی اجازت نظریہ ضرورت و حرج کے تحت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی درستگی کے لئے شریعت مطہرہ نے کچھ کڑی شرائط عائد کی ہیں، جن کو پورا کرنا از حد ضروری ہے اور ان شرائط کی عدم موجودگی میں بیع سلم درست نہ ہوگی۔ ذیل میں ان شرائط کو اجمالاً بیان کیا جا رہا ہے:

۱۔ بیع سلم کی درستگی کی اولین شرط یہ ہے کہ مسلم فیہ (Commodity) کی پوری قیمت معاہدہ کے وقت ادا کی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ قیمت معاہدہ کے وقت ادا کر دی جائے اور کچھ بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری قیمت ادا نہ کرنے کی صورت میں بیع سلم کا مقصد فوت ہو جائیگا کیونکہ اس کا مقصد چھوٹے کاروباری حضرات کو پیشگی رقم دے کر انہیں کاروبار کرنے کے قابل بنانا ہے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ فروخت کنندہ کو پیشگی پوری قیمت دے دی جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیع سلم میں چونکہ مسلم فیہ مستقبل کی کسی تاریخ میں دیا جاتا ہے گویا وہ فروخت کنندہ پر قرض ہوتا ہے لہذا اگر رقم بھی روک لی جائے تو وہ بھی قرض کی صورت میں بعد میں ادا کی جائیگی اس طرح یہ عمل قرض کے بدلے قرض کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو جائیگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الذین بالذین (قرض کے بدلے قرض کی بیع) سے منع کیا ہے۔

۲۔ اسی طرح بیع سلم کے جائز اور درست ہونے کے لئے یہ شرط بھی ہے کہ مسلم فیہ کی قسم، کوالٹی، نوعیت اور تعداد کا ذکر واضح طور پر معاہدہ میں کر لیا جائے، تاکہ حوالگی (Delivery) کے وقت فریقین میں مسلم فیہ کے بارے میں کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔

۳۔ بیع سلم کی درستگی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم الیہ (خریدار) کو مسلم فیہ کی سپردگی کے وقت اور مقام کی بھی وضاحت کی جائے کیونکہ اس کے بغیر بیع سلم درست نہیں۔

باب ۲

۴۔ بیع سلم صرف مکملات (ماپ کر بیچی جانے والی اشیاء)، موزونات (وزن کر کے بیچی جانے والی اشیاء) اور مزدوعات (گزر کے حساب سے فروخت ہونے والی اشیاء) میں ہو سکتی ہے۔

۵۔ ہدایہ اخیرین میں ہے کہ بیع سلم کی درستگی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ مسلم فیہ معاہدہ کے وقت سے لے کر سپردگی (Delivery) کے وقت تک مارکیٹ میں دستیاب ہو، لیکن یہ احناف کا موقف ہے۔ شافعی، مالکی اور حنبلی فقہاء کرام کے نزدیک صرف سپردگی کے وقت اس کا مارکیٹ میں دستیاب ہونا ضروری ہے۔ علماء معاصرین نظریہ ضرورت کے تحت دوسرے قول پر عمل کرتے ہوئے یہ شرط لگاتے ہیں کہ مسلم فیہ کا سپردگی کے وقت بازار میں ہونا ضروری ہے۔

۶۔ بیع سلم کے جائز ہونے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ مسلم فیہ کا ثمن مجلس عقد میں ہی ادا کر دیا جائے۔ اگر فریقین ثمن کی ادائیگی سے قبل جدا ہو جائیں تو بیع سلم کا معاہدہ منسوخ ہو جائیگا۔

صاحب ہدایہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیع سلم کی شرائط کو جامعیت کے ساتھ ہدایہ میں بیان فرمایا ہے، جن کو ذیل میں درج کیا جا رہا ہے تاکہ تفصیلی شرائط کے ساتھ مختصراً بھی سمجھا جاسکے:-

- ۱۔ جنس معلوم ہو جیسے گندم ہے یا جو۔
- ۲۔ نوع معلوم ہو جیسے باستی چاول ہے یا عام۔
- ۳۔ صفت معلوم ہو جیسے نیا ہے یا پرانا۔
- ۴۔ مقدار معلوم ہو جیسے معروف پیمانے سے اتنے کیل یا اس قدر وزن۔
- ۵۔ میعاد معلوم ہو جیسے 13 دسمبر کو مسلم فیہ (Commodity) حوالے کیا جائیگا۔

۶۔ راس المال (Price/Capital) معلوم ہو۔

۷۔ مقام کا تعین یعنی مسلم فیہ کس جگہ حوالے کیا جائے گا۔

اسلامی بنکوں میں مسلم اور متوازی سلم:

اپنی آسان ساخت اور شرعی اعتبار سے درست ہونے کی وجہ سے مرابحہ اور اجارہ کی طرح بیع سلم بھی اسلامی بنکوں میں ایک اہم پروڈکٹ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تاہم کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس کا استعمال مرابحہ و اجارہ سے کم ہے۔

اسلامی بنک بیع سلم کو عام طور پر دو مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں بنک اپنے کلائنٹ کے ساتھ رب السلم (خریدار) کی حیثیت سے معاہدہ کرتا ہے اور پھر دوسرے مرحلے میں کسی اور کلائنٹ کے ساتھ مسلم الیہ (فروخت کنندہ) کی حیثیت سے معاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح جب اسے مقررہ تاریخ پر مسلم فیہ (بیع) مل جاتی ہے تو وہ دوسرے کلائنٹ (جس کے ساتھ اس نے متوازی سلم کیا ہوا تھا) کو بیع دے دیتا ہے۔

متوازی سلم کے تحت بیع سلم کرنے میں یہ نہایت ضروری ہے کہ دونوں معاہدے جدا جدا ہوں اور ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو ورنہ مشروط معاہدہ ہونے کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ ذیل میں مرحلہ وار بیع سلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔

۱۔ سب سے پہلے بنک اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے، جس کے تحت کلائنٹ مستقبل کی کسی مقررہ تاریخ میں بنک کو مسلم فیہ (بیع) حوالہ کرنے کے وعدہ کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس کی پوری قیمت معاہدے کے وقت ہی لے لیتا ہے۔ اس مرحلے میں بنک رب السلم (خریدار) اور کلائنٹ مسلم الیہ (فروخت کنندہ) ہوتا ہے۔

۲۔ بنک اپنے کلائنٹ (رب السلم) کی بیان کردہ مقررہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسرے کلائنٹ کے ساتھ ایک اور سلم کا معاہدہ کرتا ہے۔ چونکہ اس سلم میں بنک

مسم ایہ (فروخت کنندہ) اور کلائنٹ (رب السلم) ہوتا ہے لہذا بینک معاہدے کے وقت ہی مسم فیہ (بیع) کی پوری قیمت اپنے کلائنٹ سے لے لیتا ہے۔

دوسرے مرحلے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بینک دوسرے کلائنٹ سے باقاعدہ سلم کا معاہدہ کرنے کی بجائے اُس سے بیع کا وعدہ لے لے۔ اس صورت میں کلائنٹ کے لئے معاہدے کے وقت ہی پوری قیمت کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

۳۔ پہلا کلائنٹ مقررہ وقت پر مسلم فیہ (بیع) بینک کے سپرد کر دیتا ہے۔

۴۔ بینک معاہدے کے تحت مسلم فیہ دوسرے کلائنٹ کے حوالے کر دیتا ہے یا پھر دوسری صورت میں جس نے بینک سے خریدنے کا وعدہ کیا تھا اس سے بیچ دیتا ہے۔

نوٹ: متوازی بیع سلم میں نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اس میں دونوں معاہدے (سلم اور متوازی بیع سلم) بالکل ایک دوسرے سے جدا ہوں بلکہ اس میں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ تیسرا فریق، جس سے متوازی سلم ہو رہا ہے وہ مختلف ہو یعنی بینک نے جس سے پہلے رب السلم بن کر معاہدہ کیا ہے وہ نہ ہو ورنہ یہ بیع عینہ ہو جائیگی، جس سے معاصر فقہاء کرام منع کرتے ہیں۔

بیع استصناع (Sale by Order to Manufacture)

استصناع بھی سلم کی طرح بیع کی عمومی صورت سے مختلف ایک خاص صورت ہے، جسے شریعت میں ضرورت، تعامل اور استحسان کی وجہ سے خلاف قیاس جائز قرار دیا گیا ہے۔
بدایہ الخیرین میں ہے:

و فی الاستحسان یجوز للتعامل فیہ فصار کصبغ الثوب و للتعامل
جوزنا الاستصناع

ترجمہ: اس کے لئے اس میں ایک چیز کو تیار کرنے کا مطالبہ کرنا، جبکہ شرعی اعتبار سے استھناع سے مراد ایسا عقد ہے، جس کے تحت کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو خرید لیا جائے اور اس کی تیاری کا آرڈر دے دیا جائے۔

و ذهب الحنفية الى انه يحوز الاستصناع استحسانا، لتعامل الناس و تعارفهم عليه في سائر الاعصار من غير تكير.

ترجمہ: ”انف کا موقف (Point of View) یہ ہے کہ استھناع اہل حق ان اس اور لوگوں میں متعارف ہونے کی وجہ سے بغیر کسی انتاف کے ہر زمانے میں رائج رہا ہے (فقہ الاسلامی وادلتہ، جلد ۵، صفحہ 3646)۔“

بیع استھناع دراصل مستقبل کی ایک بیع ہے۔ اسلام نے اگرچہ مستقبل کی تاریخ میں خرید و فروخت سے منع کیا ہے، لیکن استھناع کو اس عمومی حکم سے چند شرائط کے ساتھ مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

استھناع کے لغوی و اصطلاحی معنی:

استھناع کا لغوی معنی ہے: ”کسی چیز کو تیار کرنے کا مطالبہ کرنا“، جبکہ شرعی اعتبار سے استھناع سے مراد ایسا عقد ہے، جس کے تحت کسی شے کے وجود میں آنے سے پہلے اس کو خرید لیا جائے اور اس کی تیاری کا آرڈر دے دیا جائے۔

بیع استھناع کے تحت خریدار اپنے فروخت کنندہ کو پہلے سے بیان کردہ خصوصیات کی حامل شے تیار کرنے کا آرڈر دیتا ہے۔ مال کی تیاری سے قبل ہی قیمت کا تعین، صفات و تعداد وغیرہ کا معاہدہ کر لیا جاتا ہے، تاکہ بعد میں فریقین کے درمیان کوئی نزاع پیدا نہ ہو۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں استھناع کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

الاستصناع عقد مقاولۃ مع اهل الصنعة علی ان يعمل شیا، فالعامل صانع
والمشتري مستصنع والشی مصنوع

ترجمہ: ”استصناع ایسا عقد ہے، جس میں کسی کا گھر سے کسی شے کے بنانے کا معاہدہ کیا جاتا
ہے۔ بنانے والے کو صانع کہا جائیگا اور بنوانے والا مستصنع کہلایگا اور جو چیز بنائی جائے گی وہ
مصنوع کہلایے گی، (مجلۃ الاحکام العدلیۃ، مادہ نمبر: 124)۔“

اصطلاحاتِ استصناع:

۱۔ صانع (seller): ۲۔ مستصنع (Buyer/Purchaser)

۳۔ مصنوع (Manufactured Goods):

استصناع کی مشروعیت:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی استصناع کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے لئے منبر بنوایا اور اسی طرح اپنی انگوٹھی بھی استصناع پر یعنی
آرڈر دے کر بنوائی۔ جیسا کہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے:

حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ایک عورت کی طرف (پیغام) بھیجا کہ وہ اپنے بڑھئی بیٹے کو میرے لئے لکڑی کا منبر
بنانے کا حکم دے تاکہ میں (خطبہ دینے کیلئے) اُس پر بیٹھوں، (بخاری شریف، باب الاستعانة
بالتجار والصناع فی امواد المنبر والمسجد)۔“

قیمت کی ادائیگی اور بیعِ استصناع:

اگرچہ شرعی اعتبار سے استصناع میں قیمت کی مکمل یا جزوی ادائیگی معاہدے کے
وقت ضروری نہیں ہوتی، مگر عام طور پر مستصنع (خریدار) وقتِ معاہدہ کچھ رقم بطور ایڈوانس

دے دیتا ہے اور فلیٹ کے استصناع میں تو درمیان میں بھی قسطوں کی صورت میں رقم ادا کی جاتی ہے۔ ایسا کرنے میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔

استصناع اور خیاری رویت:

مال کی تیاری کے بعد کیا مستصنع یعنی خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خیاری رویت کو استعمال کرتے ہوئے تیار شدہ چیز کو خریدنے سے انکار کر دے؟۔ اس بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک خریدار اس بات کا مجاز ہے کہ وہ شے کو دیکھنے کے بعد خیاری رویت استعمال کرتے ہوئے بیع کو منسوخ کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر مال مستصنع (خریدار) کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق تیار کیا گیا ہے تو پھر وہ اس کو لینے کا پابند ہے اور اسے خیاری رویت حاصل نہیں ہوگا۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ترجیح دی گئی ہے۔ عبارت درج ذیل ہے:

إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدین الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبنية، كان المستصنع مخيراً

ترجمہ: ”جب معاملہ استصناع مکمل ہو گیا تو کسی فریق کو اس سے روگردانی کا حق حاصل نہیں ہے البتہ مطلوبہ شے ویسی نہ ہو جیسی کہ معاملہ میں بیان کی گئی تھی، تو مستصنع یعنی خریدار کو معاملہ فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 392)۔“

استصناع اور بیع سلم میں فرق:

۱۔ استصناع صرف اُن اشیاء میں ہو سکتا ہے، جنہیں تیار کیا جاتا ہے، جبکہ بیع سلم ہر طرح کی اشیاء میں ہو سکتی ہے۔

- ۲۔ استصناع میں قیمت کی ادائیگی معاہدے کے وقت ضروری نہیں، اس کے برعکس بیع سلم میں پوری قیمت کا معاہدے کے وقت ادا کرنا ضروری ہے، مگر نہ بیع سلم درست نہیں ہوگی۔
- ۳۔ سلم کے معاہدے کی تکمیل کے بعد اسے منسوخ نہیں کیا جاسکتا، جبکہ استصناع سامان کی تیاری شروع ہونے سے قبل منسوخ ہو سکتا ہے۔

استصناع اور اجارہ میں فرق:

استصناع اور اجارہ میں فرق یہ ہے کہ استصناع میں صانع (تیار کنندہ) کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ مصنوع (مطلوبہ شے) کی تیاری میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کا خود انتظام کرے اور مستصنع (آرڈر دینے والا) سے اُن کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر شے کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی فراہمی کی ذمہ داری صانع پر نہ ہو بلکہ آرڈر دینے والے کی ہو، تو یہ استصناع نہیں بلکہ اجارہ ہوگا۔ مختصراً ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ استصناع میں مال کی تیاری اور خام مال کی فراہمی دونوں صانع کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے برعکس اجارہ میں صرف مطلوبہ شے کو تیار کرنا اجیر کی ذمہ داری ہوتی ہے جبکہ تمام ضروری خام مال کی فراہمی آرڈر دینے والے کے ذمہ ہوتی ہے۔

اسلامی بینک اور استصناع:

سلم کی طرح استصناع کا استعمال بھی اسلامی بینکوں میں ہو رہا ہے۔ خاص طور پر درآمدات و برآمدات کے شعبوں کے لئے استصناع کی بنیاد پر بہترین پروڈکٹس مارکیٹ میں متعارف کروائی جا رہی ہیں۔

ثمن (Price) کے اعتبار سے بیع کی اقسام:

ثمن کے اعتبار سے بھی بیع کی درج ذیل چار قسمیں ہیں:

- ۱۔ بیع تولیہ (At Cost Sale)
 - ۲۔ بیع ضعیف (Sale below Cost Price)
 - ۳۔ بیع مسدومہ (Agreed Price Sale)
 - ۴۔ بیع مراہجہ (Cost Plus Profit Sale)
- ان میں سے ہم ایک کی تعریف اور احکام مندرجہ ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں

۱۔ بیع تولیہ (At Cost Sale):

جس قیمت میں چیز خریدی گئی ہو، اسی قیمت پر بغیر منافع کے فروخت کرنا بیع تولیہ کہلاتی ہے۔ اس بیع کا جواز اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹ خریدے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (ان میں سے) ایک کا میرے ہاتھ تولیہ کرو۔ انھوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بغیر دام کے حاضر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بغیر دام کے نہیں، (ماخوذ از بہار شریعت، حصہ ۱۱، مراہجہ و تولیہ کا بیان، جلد دوم)۔“

حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ ابْتَاعَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتِي أَحَدَهُمَا قَالَ هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ أَمَا بِغَيْرِ ثَمَنِ فَلَا (نصب الراية في تخریج احادیث الهدایة، کتاب البیوع، باب المراهجة و التولية).

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے:

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التُّؤْلِيَةُ وَالْإِقَالَةُ

وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِهِ

ترجمہ: ”سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تولیہ اور اقالہ اور شرکت سب برابر ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں، (مصنف عبد الرزاق، کتاب البیع، باب التولیۃ فی البیع والاقالہ، رقم الحدیث: 13840)۔“

۲۔ بیع وضعیہ (Sale below Cost Price):

اگر کسی چیز کو اس کی قیمت خرید سے کم میں فروخت کیا جائے تو وہ ”بیع وضعیہ“ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شے کو خریدنے کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہتی یا کسی اور کو اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو اسے قیمت خرید سے کم میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔

۳۔ بیع مساومہ (Agreed Price Sale):

ایسی بیع جس میں فروخت کنندہ اور خریدار باہمی رضا مندی کیساتھ طے شدہ قیمت پر بیع کرتے ہیں، تو یہ بیع ”مساومہ“ کہلاتی ہے۔ بیع مساومہ میں بائع کے لئے نپٹی جانے والی شے کی قیمت کا مشتری پر ظاہر کرنا لازم نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے تحت ذوات الامثال اور ذوات القیم دونوں قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں جو بیع ہو رہی ہوتی ہے وہ عام طور پر بیع مساومہ ہی ہوتی ہے۔

۴۔ بیع مرابحہ (Cost Plus Profit Sale):

مرابحہ بیع کا ایک ایسا طریقہ کار ہے، جس میں فروخت کنندہ (Seller) اس معاہدے کے تحت خریدار (Buyer/Purchaser) کو اپنا مال فروخت کرتا ہے کہ وہ بیع (commodity) کی اصل قیمت اور اس پر حاصل ہونے والے منافع کو خریدار پر ظاہر کرے گا۔ یہ بیع نقد اور ادھار دونوں طرح ہوتی ہے۔ فقہاء کرام نے مرابحہ کو بیع

مطلق کی طرح ہونے کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، اور چونکہ بیع مطلق اور اس میں صرف اس قدر فرق ہے کہ بیع مطلق میں فروخت کنندہ اپنے خریدار کو بیع کی قیمت بتانے کا پابند نہیں ہوتا، جبکہ مراہجہ میں قیمت کو ظاہر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام اس کی مشروعیت پر قرآن مجید کی ان ہی آیات کریمہ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جن سے عام بیع کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، وہ آیات کریمہ مندرجہ ذیل ہیں:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

ترجمہ: ”اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، (سورہ بقرہ، آیت: 175)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ تمہاری رضامندی سے تجارت ہو، (سورہ نساء، آیت: 29)۔“

اگرچہ فقہاء کرام نے مراہجہ کو بیع مطلق پر قیاس کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن عام بیع سے ہٹ کر اس کی درستگی کے لئے چند ضروری شرائط عائد کی ہیں۔ لہذا فروخت کنندہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیانت اور سچائی سے کام لیتے ہوئے مراہجہ کے تمام مراحل کو سرانجام دے وگرنہ سود کی طرح ہو جانے کی وجہ سے یہ ناجائز ہو جائیگا۔

مراہجہ کے اہم ارکان:

مراہجہ چونکہ بیع (sells) ہی کی ایک قسم ہے، لہذا بیع کے وہ بنیادی عناصر جو عام بیع کے لئے ضروری ہیں، مراہجہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔

مراہجہ اور اسلامی بنکاری نظام:

مراہجہ اگرچہ مشارکہ و مضاربہ کی طرح باقاعدہ ایک تمویلی طریقہ کار نہیں ہے بلکہ بیع کی ایک قسم ہے تاہم اس کی افادیت کے پیش نظر موجودہ اسلامی بنکاری نظام میں اسے ایک اہم پروڈکٹ کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے اور ایک سروے کے مطابق اسلامی بنکوں کے کل مالیاتی معاملات کا تقریباً 70% مراہجہ پر مشتمل ہے۔

اسلامی بنک درج ذیل مراحل میں مراہجہ کی سہولت اپنے کلائنٹ کو فراہم کرتا ہے۔

۱۔ سب سے پہلے کلائنٹ اپنی مطلوبہ شے کے حصول کے لئے بنک سے مراہجہ کی سہولت لینے کی درخواست کرتا ہے۔

۲۔ بنک یا مالیاتی ادارہ تمام ضروری لوازمات کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ایک طے شدہ رقم تک مراہجہ کی سہولت اپنے کلائنٹ کو دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ علاوہ ازیں بنک اپنے کلائنٹ سے بھی یہ وعدہ لیتا ہے کہ وہ جب کلائنٹ کی مطلوبہ اشیاء خرید لے گا تو وہ بنک سے اُس شے کو ضرور خرید لے گا۔ درج ذیل ضروری باتوں کو عام طور پر ”ماسٹر مراہجہ ایگریمنٹ“ میں لکھ دیا جاتا ہے، جس پر بنک اور کلائنٹ دونوں کے دستخط ہوتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ کی شرعی حیثیت ”وعدہ بیع“ کی ہوتی ہے۔

۳۔ اس کے بعد جب کبھی کلائنٹ کو اپنی مطلوبہ شے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اپنی ضرورت سے بنک کو آگاہ کرتا ہے۔ جس فارم پر کلائنٹ بنک کو اپنی مطلوبہ شے کی خریداری

کے لئے درخواست کرتا ہے، اُسے ”درخواست برائے خریداری مال Purchase Order Form“ کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر شے کا نام، اُس کی مقدار، قسم، قیمت اور فروخت کنندہ کمپنی یا ادارے کا نام درج ہوتے ہیں۔

۴۔ اب بنک اپنے کلائنٹ کے لئے مطلوبہ شے اپنے کلائنٹ کو وکیل مقرر کر کے

”درخواست برائے خریداری مال“ میں درج کردہ کمپنی سے خرید لیتا ہے۔ بینک عام طور پر کلائنٹ کو اپنا وکیل ایک وکالت نامہ (Agency Agreement) کے ذریعے پہنچا ہی مقرر کر دیتا ہے۔ تاہم جب کبھی اُسے کلائنٹ کی طرف سے درخواست موصول ہوتی ہے بینک دوبارہ سے اُسے بطور وکیل بینک کی جانب سے شے کو خریدنے کے لئے کہتا ہے۔

۵۔ اس کے بعد کلائنٹ بینک کے وکیل کی حیثیت سے مطلوبہ چیز خرید کر اُس پر قبضہ کر لیتا ہے، چونکہ وہ بینک کا وکیل ہے لہذا اُس کا قبضہ بینک کا قبضہ شمار ہوتا ہے۔ بینک اُس شے کا مالک بن جاتا ہے لہذا کلائنٹ کی خریداری سے قبل اُس شے کے تمام خطرات بینک کی طرف منتقل ہو گئے یعنی کسی بھی قسم کا نقصان بینک کو برداشت کرنا ہوگا۔

۶۔ کلائنٹ اپنی مطلوبہ شے کو خرید کر اور اُس پر قبضہ حاصل کر کے بینک کو آگاہ کرتا ہے کہ اُس نے بینک کے وکیل کی حیثیت سے فلاں چیز خرید لی ہے۔

۷۔ اس کے بعد کلائنٹ بینک کو ایجاب (Offer) کے ذریعے اُس شے کو خریدنے کے لئے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجاب کلائنٹ کی بجائے بینک کرتا ہے۔

۸۔ ایجاب (Offer) کے آنے کے بعد اُسے قبول (Acceptance) کر لیتا ہے اور اس طرح معاملہ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ بینک جیسے ہی ایجاب کو قبول کرتا ہے تو شے کی ملکیت بینک سے کلائنٹ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے خطرات و فوائد (Risk and Reward) بھی کلائنٹ کو منتقل ہو جاتے ہیں۔

۹۔ مال کے فروخت کئے جانے کے بعد بینک اور کلائنٹ کے درمیان دائن (Creditor) اور مدیون (Debtor) کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

مراہجہ کے متعلق چند اہم امور:

- ۱۔ بیع کا وجود ضروری ہے، ایسی چیز جو وجود میں نہیں آتی ہے اس کا مراہجہ نہیں ہو سکتا ہے۔
- ۲۔ اگر مال کلائنٹ کے ذریعے خریداجا رہا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے کلائنٹ و ایجنٹ بنایا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ مال پہلے سے کلائنٹ کی ملکیت میں نہ ہو ورنہ یہ بیع عینہ ہو جائیگی جس کی شریعت میں اجازت نہیں۔
- ۳۔ بیع کو فروخت کرنے سے پہلے بینک کی ملکیت میں آنا۔ اگرچہ بینک کے پاس یہ ملکیت ایک لمحے کے لئے کیوں نہ ہو۔
- ۴۔ ایجاب و قبول کے تمام لوازمات کا پورا کرنا ضروری ہے۔
- ۵۔ خریدار پر منافع کو ظاہر کرنا بیع مراہجہ کی اہم خصوصیت ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ بیع پر آنے والا منافع کلائنٹ پر ضرور ظاہر کیا جائے ورنہ یہ بیع مساومہ ہو جائیگی۔
- ۶۔ کلائنٹ کو ایجنٹ بنانا اور مال کا بیچنا دونوں عمل بالکل جدا جدا ہوں۔
- ۷۔ قیمت کا تعین خرید و فروخت کے وقت ہو اور ایک دفعہ قیمت کے مقرر کر دینے کے بعد دوبارہ اسے تبدیل (Rollover) نہیں کیا جاسکتا۔
- ۸۔ ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں کلائنٹ کی طرف سے خیراتی فنڈ میں رقم جمع کرانے کا یکطرفہ وعدہ بھی لیا جاسکتا ہے۔

بیع کی مزید قسمیں اور ان کی شرعی حیثیت:

۱۔ بیع تعاظمی (Sale by Indication)

ایسی بیع جس میں قولی و فعلی ایجاب و قبول تو نہ ہو لیکن عملاً لین دین ہو جائے اور فریقین بیع

اور شمن پر قبضہ کر لیں، ”بیع تعاطی“ کہلاتی ہے۔ عصر حاضر میں لوٹ سیل وغیرہ پر جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، وہ بیع تعاطی ہی کی صورت ہے کہ جس میں ہر چیز پر اس کی قیمت درج ہوتی ہے، خریدار قیمت پڑھ کر فروخت کنندہ کو رقم ادا کر کے شے لے لیتا ہے جبکہ فروخت کنندہ بغیر کلام کے اس کی قیمت وصول کر لیتا ہے۔

جمہور فقہاء کے نزدیک لوگوں کے تعامل اور عرف کیوجہ سے ہر قسم کی اشیاء میں بیع تعاطی جائز ہے۔ علاوہ ازیں اگر اس سے روکا جائے تو لوگ حرج میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ عام طور پر بازاروں میں اس طرح کی بیع کا بہت زیادہ رواج ہوتا ہے۔ البتہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں کیونکہ ان کے مطابق بیع ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتی ہے جبکہ تعاطی میں یہ نہیں ہوتے ہیں لہذا یہ جائز نہیں۔

۲۔ بیع عینہ (Buy Back/Double Sale)

بیع عینہ بیع کی ایسی صورت ہے، جسے سود سے بچنے کا ایک حیلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو رقم کی ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے، وہ شخص اسے قرض حسن نہیں دینا چاہتا بلکہ کچھ منافع کا متنبی ہوتا ہے، لہذا وہ ایک تدبیر یہ کرتے ہیں کہ پہلے وہ شخص اس ضرورت مند شخص پر اپنی کوئی چیز ادھار لیکن زائد قیمت پر فروخت کرتا ہے اور بعد میں اسی چیز کو کم قیمت پر اس ضرورت مند سے نقد خرید لیتا ہے۔ اس طریقے سے ضرورت مند کو دفع الوقتی کے لئے مطلوبہ رقم مل جاتی ہے اور دوسرا فریق بلا معاوضہ منافع حاصل کر لیتا ہے کیونکہ اس کی اصل چیز تو واپس مل گئی ہے! اسے کہتے ہیں ”ہینگ لگے نہ پھنکری رنگ چوکھا آئے۔“

بیع عینہ اور فقہاء کرام:

امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے سود سے بچنے کا حیلہ قرار دیکر

جائز کہا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اچھی نیت ہو تو اس میں حرج نہیں بلکہ بیع کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا کیونکہ وہ سود سے بچنا چاہتا ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ ناجائز اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ بیع عینہ کرنے والا صرف نفع کے حصول کے لئے قرض دینے اور حسن سلوک سے بچتا ہے۔

اسلامی بینک اور بیع عینہ:

برصغیر پاک و ہند میں بیع عینہ کے جواز و عدم جواز پر علماء کرام کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے تاہم یہاں کے اسلامی بینک کے چند مالیاتی معاملات میں بیع عینہ کو کچھ شرائط کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر **Sale and Lease Back** میں اس کا استعمال عام ہے۔ ملائیشیا اور فقہ شافعی پر عمل کرنے والے چند دوسرے ممالک کے اسلامی بینکوں میں بیع عینہ کی بنیاد پر کئی پروڈکٹس متعارف کرائی گئی ہیں اور وہاں پر اس کی بنیاد پر کریڈٹ کارڈ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔

بیع توزق کی تعریف:

توزق سے مراد کسی ضرورت مند کو کوئی چیز ادھار پر اس طرح بیچنا کہ خریدار اس چیز کو کسی تیسرے شخص سے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس طریقے کے تحت عام طور پر بیع یعنی بیچی جانے والی چیز کی قیمت اس جیسی چیز کی بازاری قیمت سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے فروخت کنندہ کو منافع کی صورت میں کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے اور خریدار کی وقتی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور اس طرح دونوں سود میں ملوث ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں

بیع توڑق اور بیع عینہ میں فرق:

توڑق اور بیع عینہ میں فرق یہ ہے کہ بیع عینہ میں پہلے بیع خریدار سے زیادہ قیمت میں ادھار پر فروخت کر دی جاتی ہے اور پھر بعد میں فروخت کنندہ دوبارہ وہی چیز خریدار سے کم قیمت پر نقد خرید لیتا ہے یعنی بیع دوبارہ اس کے اصل مالک سے ہی فروخت کی جاتی ہے۔ جبکہ بیع توڑق میں شے اصل مالک کی بجائے کسی تیسرے شخص سے فروخت کی جاتی ہے۔

بیع توڑق اور اسلامی بینکاری (Commodity Murabaha):

عام طور پر یہ سوال آتا ہے کہ بیع توڑق کا استعمال اسلامی بنکوں میں ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی بنک اپنے سرمایہ کی ضرورت کو پورا کرنے یا زائد سرمائے کو دوسرے بنکوں کو دینے کے لئے بیع توڑق کو استعمال کرتا ہے، جسے بنکوں میں **Commodity Murabaha Transaction** کہتے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ بیع توڑق کے اس طریقہ کار پر معاصر علماء کرام کے بہت سارے تحفظات ہیں اور اکثر اسے ختم کر دینے یا کڑی شرائط کے ساتھ کرنے کی رائے دیتے ہیں۔

قسطوں پر خرید و فروخت:

قسطوں پر خرید و فروخت سے مراد ایک ایسا معاملہ، جس میں فروخت کنندہ (Seller) اپنا مال فوری طور پر خریدار کے حوالے کر دیتا ہے لیکن خریدار (Buyer) اُس شے کی قیمت فوری ادا کرنے کی بجائے مستقبل کی طے شدہ تاریخوں میں قسطوں کی صورت میں ادا کرتا ہے۔ فقہاء کرام نے قسطوں پر خرید و فروخت کو

باز قرار دیا ہے۔

مذمتوں کی خرید و فروخت کے معاملے میں شیخ کی قیوت کا مطلب یہ تھا کہ مذمت میں اضافہ ہوتی ہے۔

مذمت کے مقابلے میں قیمت میں اضافہ:

مذمتوں کی خرید و فروخت کے معاملے میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس میں شیخ کی جو رائے قیمت کی جاتی ہے وہ مدت سے متاثر ہے یا نہیں؟ کیا یہ مدت سے متاثر ہے یا نہیں؟ اس بارے میں فقہاء اہل اہل اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ یہ مدت سے متاثر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدت سے متاثر نہیں ہے۔

یہ لہذا یہ حرام ہے۔

اس کے برعکس امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) اور جوہر فقہاء، امام شافعی کے نزدیک یہ مدت سے متاثر ہے۔ امام مالک کے مقابلے میں قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام شافعی کے مقابلے میں (بائع و مشتری) خرید و فروخت کرتے وقت ہی یہ قیمت پر متفق ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں یہ قیمت سے بعد اس میں کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع فرمایا ہے۔“ (سنن ترمذی، کتاب الموعوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء في البيع من بيعين في بيع، رقم

الحديث 1231)۔

حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وضاحت میں کہتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَيْبُكَ مِلَّةَ
الثُّوبِ بِنَقْدٍ بَعْشَرَةٍ وَبِنِسِيئَةٍ بَعْشَرَيْنِ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِنْ فَارَقَهُ
عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا

ترجمہ: ”بعض اہل علم نے اس حدیث پاک کی وضاحت یوں بیان کی ہے کہ ”بیسعتین فی بیعة“ کا مطلب یہ ہے کہ فروخت کنندہ اپنے خریدار کو یہ کہے کہ ”میں یہ کپڑا تم کو نقد دس روپے میں فروخت کرتا ہوں اور ادھار بیس روپے میں بیچتا ہوں“ اور پھر کسی ایک قیمت پر اتفاق کئے بغیر وہ جدا ہو گئے تو یہ ممنوع ہے لیکن اگر ان دونوں قیمتوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہو جانے کے بعد جدا ہوئے تو اس میں کوئی حرج نہیں یعنی معاملہ درست ہے کیونکہ یہ ایک صورت پر طے ہو گیا ہے، (جامع ترمذی، کتاب البیوع، باب ما جاء فی النہی عن بیعتین فی بیعة، رقم الحدیث: 1231)۔“

بین الاقوامی فقہ اکیڈمی اور قسطوں پر بیع:

بین الاقوامی فقہ اکیڈمی نے اپنی قرارداد نمبر ۵۱ (۶/۲) میں قسطوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے درج ذیل شقوں کو بیان کیا ہے۔

اول: نقد فروخت کے مقابلے میں ادھار فروخت کی صورت میں قیمت زیادہ مقرر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ بیچنے والا خریدار کو نقد اور ادھار دونوں کی قیمتوں کا فرق بتا دے۔ لیکن جب تک بیچنے والا اور خریدار نقد یا ادھار میں سے کسی ایک صورت کو متعین نہ کر لیں، اس وقت تک بیع درست نہ ہوگی۔ لہذا اگر نقد اور ادھار کے درمیان تردد اور شک کے ساتھ اس طرح بیع ہو جائے کہ ایک متعین ثمن پر اتفاق قطعی نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں یہ بیع شرعاً ناجائز ہوگی۔

دوم: ادھار فروخت کی صورت میں یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ فروخت شدہ سامان کی ایک قیمت مقرر کر لی جائے، پھر اس قیمت پر قسط وار ادائیگی کے سود کا، قیمت سے الگ اس طرح ذکر کیا جائے کہ یہ سود مدت کے ساتھ مربوط ہو۔ خواہ شرح سود فریقین نے باہمی رضا مندی سے طے کی ہو یا اسے رائج شرح سود سے منسلک کیا ہو۔

سوم: اگر خریدار قسطوں کی ادائیگی میں مقررہ مدت سے تاخیر کر دے تو اس پر سابقہ شرط کی بنیاد پر یا بغیر شرط کے قرض کے علاوہ کچھ اضافی رقم لازم کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ ”ربا“ ہے، جو حرام ہے۔

چہارم: جن قسطوں کی ادائیگی کا وقت آچکا ہو، ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا صاحب استطاعت خریدار کے لئے حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ادائیگی کے مؤخر ہونے کی صورت میں کسی قسم کے معاوضے کی شرط لگانا شرعاً جائز نہیں۔

پنجم: یہ شرعاً جائز ہے کہ ادھار بیچنے والا بیع میں یہ شرط لگا دے کہ اگر خریدار چند قسطوں کی ادائیگی وقت پر نہ کرے تو باقی ماندہ قسطوں کی ادائیگی بھی فوراً واجب ہو جائے گی بشرطیکہ خریدار اس شرط پر عقد کے وقت راضی ہو گیا ہو۔

ششم: بیع ہو جانے کے بعد سامان کی ملکیت اپنے پاس رکھنے کا بائع کو کوئی حق نہیں ہے لیکن اس کے لئے جائز ہے کہ خریدار سے آئندہ قسطوں کی وصولی کی گارنٹی کے طور پر سامان کو رہن رکھنے کی شرط لگا دے، (فقہی جدید مسائل اور ان کا مجوزہ حل، صفحہ نمبر: 136)۔

علاوہ ازیں قرارداد میں اس بات کی سفارش بھی کی گئی ہے کہ ”قسطوں پر بیع“ سے متعلق بعض دوسرے مسائل کی مزید تحقیق کی جائے، تاکہ کافی بحث و تمحیص کے بعد اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جاسکے۔

بیع فضولی (Un-authorized Sale):

اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز اس کی اجازت کے بغیر اس امید پر بیچ دے۔
 وہ (بائک) اسے فروخت کرنے پر راضی ہو جائے گا یا کسی کے لیے چیز اس امید پر خریدے
 کہ وہ اس سودے پر راضی ہو جائے گا، ایسی خرید و فروخت کو "بیع فضولی" کہتے ہیں۔ اس کا اثر
 یہ ہے کہ اس کا خفا اس تیسرے شخص کی رضا مندی پر موقوف ہوگا، جس کے لیے بیع خریدی
 یا بیچی گئی ہے کہ اگر وہ اجازت دے تو بیع منعقد ہوگی وگرنہ بیع فاسد ہو جائیگی ہے۔ بیع فضولی
 میں یہ بھی ضروری ہے کہ تیسرے شخص کا قبول کرنا بیع کے استعمال سے قبل ہو، ورنہ بیع
 استعمال ہو جائے، پھر تیسرے شخص کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہو تو بیع نافذ نہیں ہوگی

بیع من یزید/ بولی کے ذریعے خرید و فروخت (Auction/Bid)

اس کا مفہوم ہے: "برائے فروخت چیز" جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد "بولی
 دے کر کسی چیز کو فروخت کرنے" کے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی
 چیز فروخت کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنا سامان کھلے بازار میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور اس
 کو خریدنے کی دعوت دیکر بولی لگاتا ہے۔ لوگ مختلف قیمت لگاتے ہیں لہذا جو سب سے
 زیادہ قیمت دینے پر آمادہ ہوتا ہے، اس سے سامان فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں کسی
 کو دھوکہ نہ دیا جائے اور ہر کام ایمانداری کے ساتھ سرانجام دیا جائے تو یہ شرعی اعتبار سے
 جائز ہے۔

بولی کے بارے میں بین الاقوامی اسلامی فقہ:

اکیڈمی کی قرارداد:

بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد نمبر ۳۷ (۸/۴) میں بولی کے بارے میں درج

ذیل قرار داد پاس کی گئی ہیں:

اول: نیلامی سے مراد وہ عقد معاوضہ ہے، جس میں خواہش مندوں کو زبانی یا تحریری طور پر کسی جگہ بولی لگانے کی دعوت دی جاتی ہے اور بائع کی رضامندی سے وہ انجام پاتا ہے۔
دوم: چیزوں کے لحاظ سے نیلامی کی مختلف صورتیں بیع یا اجارہ جیسی ہوتی ہیں اور نوعیت کے لحاظ سے وہ کبھی اختیاری ہوتی ہے اور کبھی لازمی۔ اول الذکر کی مثال نیلامی کی عام صورتیں ہیں، جن میں لوگ بولی لگاتے ہیں اور مؤخر الذکر کی مثال وہ نیلامی ہے، جو عدالت کی طرف سے لازم کی جائے۔ نیلامی کی ضرورت عوامی اور پرائیویٹ اداروں، حکومتی شعبوں اور افراد سب کو ہوتی ہے۔

سوم: ضروری ہے کہ نیلامی سے متعلق ہونے والی تمام کاروائیاں (مثلاً ان کی تحریر و ترتیب، انتظامی یا قانونی شرائط و قواعد) شریعت اسلامیہ کے احکام سے متعارض نہ ہوں۔
چہارم: نیلامی میں شرکت چاہنے والے سے ضمانت طلب کرنا شرعاً جائز ہے، مگر ضروری ہے کہ جس کے ہاتھ وہ سامان نہ آئے اُسے ضمانت کی رقم لوٹادی جائے اور جس کے ہاتھ لگے اس کی دی ہوئی رقم اصل قیمت میں شامل کر لی جائے۔
پنجم: نیلامی میں شرکت کے لئے اتنی فیس لینے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں، جو شرائط کی کاپی کی قیمت کے برابر ہو اور کسی صورت میں اس کی واجب قیمت سے زیادہ نہ ہو۔

حقوق کی خرید و فروخت:

عصر حاضر میں خرید و فروخت میں کئی نئے اور پیچیدہ معاملات وجود میں آئے ہیں، جن میں سے ایک حقوق کی بیع ہے۔ اس سے مراد ایسے حقوق کی خرید و فروخت ہے، جو ”اعیان یعنی مال“ میں سے نہ ہوں لیکن ان کی خرید و فروخت بالکل مادی و حقیقی مال کی طرح

بازار میں ہو رہی ہو، بیسے تجارتی نام، ٹریڈ مارک، حق تصنیف و اشاعت اور حق ایجاد وغیرہ کی خرید و فروخت۔ ان حقوق کی بیچ آکر چھپلی و بین الاقوامی قانون کی رو سے منع نہیں ہے لیکن شرعی اعتبار سے ان کا کیا حکم ہے، اس بارے میں علماء متقدمین اور متاخرین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ متقدمین علماء کے نزدیک اس کے مادی شے نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے جبکہ متاخرین میں سے کئی ایک کے نزدیک عرف میں مال تسلیم کئے جانے کی وجہ سے جائز ہے۔ لہذا اس مسئلے کو اختصار کے ساتھ واضح کرنے کے لئے ذیل میں بین الاقوامی فقہ اکیڈمی کی وہ قرارداد اس کے تمام شقوں کے ساتھ، جو حقوق کی بیچ کے بارے میں پاس کی گئی درج کی جا رہی ہے:

اول: تجارتی نام، تجارتی پتہ، ٹریڈ مارک، حق تالیف، حق ایجاد یا حق اختراع (Patent) ایسے حقوق ہیں، جو ان کے مالکان کے لئے مخصوص ہیں، موجودہ عرف میں مالی اعتبار سے ان کی ایک قیمت ہو گئی ہے، اس لئے کہ لوگوں نے ان حقوق کو مال قرار دے دیا ہے۔ شرعاً ان حقوق کا اعتبار کیا جائے گا، لہذا ان پر ظلم و زیادتی کرنا جائز نہیں۔

دوم: تجارتی نام، تجارتی پتہ اور ٹریڈ مارک میں تصرف کرنا اور ان کو دوسرے کی طرف منتقل کرنا مالی معاوضے کے بدلے میں جائز ہے بشرطیکہ اس منتقلی میں دھوکہ، فریب اور جعل سازی نہ پائی جائے۔ اس لئے کہ یہ ایک مالی حق کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔

سوم: حق تالیف اور حق ایجاد و اختراع شرعاً محفوظ حقوق ہیں اور ان کے مالکان کو ان میں تصرف کا حق حاصل ہے اور ان حقوق پر ظلم و زیادتی جائز نہیں۔

(جدید فقہی مسائل اور ان کا بخود حل، صفحہ نمبر: 125، قرارداد نمبر: 43 (5/5)۔)

شیرز کی خرید و فروخت:

فقہاء کرام نے شیرز کے کاروبار کو مطلقاً (Absolutely) حرام قرار نہیں دیا ہے بلکہ چند شرائط کیساتھ اس کو جائز قرار دیا ہے، جنہیں نکات کی صورت میں درج کیا جا رہا ہے۔

۱۔ کمپنی کا کاروبار:

شیرز کی خریداری کے لئے سب سے پہلی شرط یہ عائد کی جاتی ہے کہ جس کمپنی کے شیرز فروخت ہو رہے ہیں، اس کا کاروبار حلال و طیب ہو مثلاً ٹیکسٹائل، سیمنٹ اور دوائی کی کمپنی وغیرہ۔ ایسی کمپنی، جو سود اور شراب یا ان جیسے حرام کاروبار کر رہی ہو، اس کے شیرز خریدنا جائز نہیں۔

۲۔ کمپنی کا جامد اثاثہ (Fixed Asset):

کسی کمپنی کے شیرز خریدنے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ کمپنی کے تمام اثاثہ جات (Assets) نقدی کی صورت میں نہ ہوں بلکہ کچھ حصہ جامد اثاثہ جات (Fixed Assets) مثلاً مشینری، بلڈنگ یا زمین کی صورت میں ضرور ہو۔ اگر کمپنی کا تمام اثاثہ نقدی کی صورت میں ہوگا، تو شیرز کو اس کی درج قیمت (Face Value) سے کم یا زائد میں فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ درج قیمت پر فروخت کرنا لازم ہوگا ورنہ یہ سود ہو جائیگا۔ ہمارے ہاں علماء کرام عام طور پر جامد اثاثہ جات کے لئے کل اثاثہ کا کم از کم 20% ہونا لازمی قرار دیتے ہیں۔

جامد اثاثہ جات کی شرط لگانے کی حکمت:

اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کمپنی میں اپنی رقم شروع میں شامل کی ہے، ان کی اس رقم سے ابھی تک کوئی جامد اثاثہ مثلاً بلڈنگ، مشینری یا زمین وغیرہ نہیں خریدا

گیا بلکہ ابھی تک وہ تمام پیسے نقدی کی شکل میں ہیں، تو اس صورت میں اس روپے کا ٹیٹا: دس روپے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ لہذا اس شیئرز کو یہ روپے میں فروخت کرنے کی صورت میں ایک روپے سود سوہ ریگا، بوقضو تاج کر ہے۔

تین اگر کمپنی نے کچھ جہاد یا شے بنایا خرید لئے ہیں، تو شیئرز کی خرید و فروخت میں زیادتی اس جہاد یا شے کے مقابلے میں ہو کر جائیگی۔

۳۔ کمپنی کی غیر شرعی لین دین کے خلاف آواز بلند کرنا:

تیسری شرط یہ ہے کہ اگر کمپنی حلال و طیب اشیاء کو پیدا تو کر رہی ہو لیکن اپنے مالی معاملات کو پورا کرنے یا فضل رقم سے فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے سودی لین دین میں ملوث ہو رہی ہو، تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا اور حتی الامکان اس کو روکنے کیلئے اقدام کرنا اس حوالے سے فقہاء کرام نے یہ شرط بھی لگائی ہے کہ کمپنی اگر بنکوں سے سود پر قرض لے رہی ہو، تو اس کا تناسب 40% فیصد سے زائد نہ ہو۔ اسی طرح اگر بنکوں میں رقم رکھوانے کی وجہ سود کی مد میں کچھ آمدنی ہو رہی ہو، تو وہ کل آمدنی کے 5% سے زائد نہ ہو

۴۔ ناجائز آمدنی کا بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا:

اسی طرح جب شیئرز کی آمدنی آجائے اور اس میں کچھ رقم سود کی بھی شامل ہو جائے تو کمپنی کے ”گوشوارہ برائے آمدنی یعنی Income Statement“ سے معلوم کر کے ان کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیا جائے۔

شیئرز کی خرید و فروخت میں درج بالا چار شرائط کے علاوہ ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، جو دوسری چیزوں کی خرید و فروخت میں لازمی قرار دی گئی ہیں۔ فرضی (قبضہ لئے بغیر) دوسرے سے فروخت کرنا اور سٹہ کے ذریعے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔

کمپنیل گین (Capital Gain) اور شیئرز کی خرید و فروخت:

بعض لوگ شیئرز کو اس لئے خریدتے ہیں کہ جب ان کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ جائے گی تو وہ انہیں فروخت کر کے منافع کما لیں گے۔ کمپنی کے کاروبار میں شرکت کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ شرعی نقطہ نگاہ سے شیئرز کو خریدنا اور منافع حاصل کرنے کے لئے انہیں فروخت کرنا جائز ہے بشرطیکہ ان جملہ شرائط کو پورا کیا جا رہا ہو، جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔

نئی کمپنی کے شیئرز کی شرعی حیثیت:

عام طور پر جب کمپنی تشکیل پانے کے لئے جارہی ہوتی ہیں، تو ان کو کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے لہذا سرمایہ کے حصول کے لئے وہ کثیر تعداد میں شیئرز جاری کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے جاری کردہ شیئرز خریدنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اب جو لوگ کمپنی کی دعوت پر شیئرز خریدتے ہیں وہ کمپنی کے کاروبار میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ اور ان کے خریدے گئے شیئرز کمپنی میں ان کی متناسب ملکیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔

ناجائز بیع کی صورتیں اور ان کے شرعی احکام:

۱۔ بیع الوفاء / بیع الامانہ / بیع الاطاعہ / بیع المعامل

(sale subject to a right of redemption)

اپنا مکان یا کوئی اور چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کرنا کہ چھ مہینے یا سال کے بعد بائع مشتری کو پیسے واپس کر کے بیع دوبارہ واپس لے لیگا، اسے ”بیع الوفاء“ کہتے ہیں۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں اس کی تعریف اور احکام درج ذیل الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں:

هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد

بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدرًا على الفسخ و في حكم الرهن
بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير

ترجمہ: ”یہ ایک ایسی بیع، جس میں یہ شرط ہو کہ خریدار جب قیمت فروخت کنندہ سے واپس لے لے گا تو اسے بیع شدہ شے واپس کر دے گا۔ ایسی بیع اس اعتبار سے جواز کا حکم رکھتی ہے کہ خریدار بیع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس اعتبار سے بیع فاسد ہے کہ دونوں فریقوں کو اس معاملہ بیع کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور چونکہ خریدار اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے اس لئے بیع الوفاء کا حکم رہن کا ہوتا ہے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر 118)۔“

لہذا فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ بیع حقیقت میں بیع نہیں ہے، بلکہ یہ رہن ہوتا ہے۔ اس کا حکم رہن ہی کا ہے، لہذا اس پر رہن کے تمام احکام کا اطلاق ہوگا۔
بین الاقوامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد نمبر: 66 (7/4) میں بیع وفاء کی حقیقت درج ذیل شقوں میں بیان کی گئی ہے:

اول: ”بیع الوفاء“ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا قرض ہے، جو نفع کا موجب ہوتا ہے۔ لہذا یہ سودی معاملے کا ایک حیلہ ہے اور جمہور علماء اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں۔
دوم: یہ عقد شرعاً ناجائز ہے۔

(جدید فقہی مسائل اور ان کا مجوزہ حل، صفحہ نمبر: 176)۔

۲۔ بیع تلجیہ / فرضی بیع (Simulative Sale/Protective Sale):

ایسی بیع جہاں حقیقت میں بیع نہ ہو رہی ہو بلکہ اسے کسی ضرورت کے تحت محض فرضی طور پر سرانجام دیا جا رہا ہو۔ آج کل یہ صورت بہت زیادہ رواج پا رہی ہے کہ کسی ممکنہ

فائدے کے حصول کے لئے محض فرضی طور پر بیع کر لی جاتی ہے۔ اس بیع کا غلہ یہ ہے کہ یہ منعقد نہیں ہوتی ہے یعنی خریدار شے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ وہ بائع یعنی اصل مالک ہی کی ملکیت میں رہتی ہے۔

۳۔ بیع ملاح (Sale of Lambkin before it is born):

جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہو، پیدا ہونے پہلے اسے فروخت کرنا ”بیع الملاح“ ہے۔ شریعت کی رو سے یہ بیع ناجائز ہے کیونکہ اس میں بیع کے بارے میں غرر (غیر یقینی کیفیت) پایا جاتا ہے۔ اسے ”بیع حبل الحبلہ“ بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ”رقیہ“ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں، جو عنقریب بچہ جننے والی ہو۔

۴۔ بیع الحاقلہ

(Sale of Wheat still in rears for Pure wheat While in Growth)

گندم یا چاول وغیرہ کو اس کی بالیوں میں ہی کٹائی سے پہلے فروخت کر دینا ”بیع الحاقلہ“ کہلاتی ہے۔ غرر کے پائے جانے کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس امر کا احتمال ہے کہ کسی آفت سماوی (اولے، آندھی، طوفان) یا کسی اور سبب سے فصل ضائع ہو جائے اور غلے کی صحیح مقدار کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ چنانچہ کسی ایک فریق کو اس کا پورا حق نہیں ملتا اور اسے یقیناً نقصان اٹھانا پڑتا ہے لہذا اسے ممنوع قرار دے دیا گیا۔

۵۔ بیع بالا کراہ (Sale by Force):

کسی کو جان سے مار دینے یا کسی عضو کے ضائع کر دینے کی دھمکی دے کر زبردستی جو بیع کی جاتی ہے، اسے ”بیع بالا کراہ“ کہتے ہیں۔ یہ بیع فاسد ہے لہذا جبر و اکراہ کے اٹھ

جانے کے بعد مکروہ (جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے) کو اختیار ہوگا کہ وہ اس بیع کو قائم رکھے یا فسخ کر دے۔ اگر اہل کے تفصیلی احکام باب نمبر میں اگر اہل کے عنوان کے تحت درج ہیں

۶۔ بیع ہزل (Sale by Joke):

ہزل کے لغوی ”مذاق کرنے“ کہیں۔ فقہ میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے مذاق کے طور پر کسی چیز کو فروخت کرنا یعنی حقیقت میں اسے بیچنے کا ارادہ نہ ہو۔ ہزل کا حکم اس وقت دیا جائے گا کہ ہزل کا لفظ واضح طور پر عقد میں موجود ہو یا پہلے سے ان دونوں نے باہم طے کر لیا ہو کہ لوگوں کے سامنے مذاق کے طور پر بیع کریں گے۔ اس طرح کی بیع کرنے والے بائع و مشتری دونوں گناہ گار ہوں گے۔

بیع منجش (Sale by Artificial Bid):

بعض اوقات تاجر حضرات کسی شے کی قیمت بڑھانے کے لئے اپنے پاس کچھ دلال رکھتے ہیں اور پھر بولی دیتے ہیں، وہ دلال پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت چیز کی قیمت کو بڑھانے کے لئے بڑھ چڑھ کر بولی لگاتے ہیں۔ اس طرح کی بیع کو ”بیع المنجش“ کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ بیع حرام ہے، کیونکہ اس میں غرر (دھوکا) پایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیع سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ منجش کے معنی ”برا بیچنے“ کرنے یا جوش دلانے“ کے ہیں۔ کیونکہ اس میں دلال کا ارادہ خریدنے کا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے خواہشمند لوگوں کو برا بیچنے کر کے قیمت بڑھانا مقصود ہوتا ہے اور یہ ضرار و غرر ہے۔

منجش اور بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد:

بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد نمبر 73 (8/4) کی شق نمبر ۷ میں درج ذیل باتوں کو بیان کیا گیا ہے:

بخش حرام ہے، اس کی بعض صورتیں درج ذیل ہیں:

(الف) سامان کی قیمت میں وہ بخش اضافہ کرے، جو اسے خریدنا نہیں چاہتا ہو۔ دوسرے خریدار کو رغبت ہو۔

(ب) جو شخص اس سامان کو خریدنا چاہتا ہو وہ اس کی تعریف، اس سے اپنی واقفیت، تجربہ اور پسندیدگی کا اظہار کرے تاکہ خریدار دھوکے میں مبتلا ہو اور قیمت میں اضافہ کر دے۔

(ج) سامان کا مالک یا اس کا وکیل یا دلال جھوٹا دعویٰ کرے کہ سامان کی اتنی قیمت دی جا رہی تھی تاکہ اس کا بھوتاؤ کرنے والے دھوکہ کھا جائیں۔ (فقہی جدید مسائل اور ان کا پتہ زحل، صفحہ نمبر: 201-200)۔

بخش کی ایک جدید صورت:

بخش کی ایک جدید صورت یہ ہے کہ مختلف ذرائع ابلاغ مثلاً ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخبارات کے ذریعہ مال کی ایسی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کے ذریعہ شے کی قیمت اتنی بڑھا چڑھا کر پیش کی جاتی ہے کہ وہ غبن فاحش کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ صورت بھی ناجائز ہے۔

بیع بالشرط (Conditional Sale):

اگر بیع میں بائع یا مشتری کی طرف سے کوئی شرط (جو بیع کے ارکان و صفات سے الگ ہو) لگائی گئی ہو، تو اسے ”بیع بالشرط“ کہتے ہیں۔ فقہاء کرام اس کے لئے صفة فی صفة (یعنی ایک سودے میں دوسرا سودا) کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیع کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا مکان کسی سے اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اسے مکان میں ایک ماہ تک رہنے کی اجازت دیگا یا مشتری اپنی کوئی چیز اسے فروخت کرے گا۔

بیع قبل القبض (Sale before Possession):

اگر شے بائع کے قبضے میں آنے سے پہلے فروخت کر دی جائے تو اسے ”بیع قبل القبض“ کہتے ہیں، جیسے دریا سے مچھلی پکڑنے سے پہلے اس کی بیع یا درخت پر پھل آنے سے قبل پھل کو فروخت کرنا وغیرہ، یعنی مچھلی پکڑنے کے لئے جال پھینکنے سے پہلے یہ کہے کہ اس جال میں جتنی مچھلی آئے گی، وہ اتنی قیمت پر تمھاری ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جال میں کچھ نہ آئے، اگر آجائے تو پہلے سے مقدار کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح پھل پر کوئی بیماری یا آفت سماوی کا احتمال رہتا ہے اور صحیح مقدار کا اندازہ بھی نہیں لگایا جاسکتا۔

بیع حاضر لباد (Urbanite's for Nomadic):

اس کی صورت یہ ہے کہ ایک دیہاتی معمول کے مطابق اپنا مال فروخت کرنے کے لئے شہر کی طرف لاتا ہے، مگر کوئی دلال راستے میں مل کر اسے یہ کہتا ہے کہ اپنا سامان میرے پاس رکھ دو، تو میں یہ سامان زیادہ قیمت پر فروخت کر دوں گا، تاکہ تمہیں زیادہ منافع مل سکے، اسے ”بیع حاضر لباد“ (یعنی ہوشیار شہری تاجر کا دیہاتی کے مال کو فروخت کرنا) کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ يَعْنِي شَهْرِي تَاجِرٌ دِيهَاتِي كَالْمَالِ كُوفَرُوخْتٍ نَهْ كَرِي۔

اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔ لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑو۔ اللہ

ان کو ایک دوسرے کے ذریعہ رزق دیتا ہے، (صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب تحریم البیع الحاضر للہادی، رقم الحدیث: 3902)۔“

اس ممانعت کی حکمت یہ ہے کہ بازار میں اشیاء کی قیمت طلب و رسد کے فطری قانون کے مطابق طے ہو سکے اور صارفین کو اشیاء مناسب قیمت پر مل سکیں۔ جب کہ اس بیع کی وجہ سے نہ صرف اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں بلکہ استحصالی طبقے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔

بیع ملامسہ (Sale by Touching Subject Matter):

ایسی بیع جو صرف مشتری کے بیع کو چھو دینے سے واقع ہو جائے، اسے ”بیع ملامسہ“ کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بائع اپنے مشتری سے یہ کہے کہ میں نے یہ بیع اتنے روپے میں فروخت کی، لہذا جب تم مال کو چھو لو گے تو بیع منعقد ہو جائیگی یا خریدار فروخت کنندہ سے یہ کہے کہ میں نے بیع اتنی قیمت میں خریدی اور جب میں بیع کو ہاتھ لگا دوں تو بیع منعقد ہو جائیگی۔ زمانہ جاہلیت میں بیع ملامسہ کی ان کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں مروج تھیں

بیع منابذہ (Sale by Throwing the Subject Matter):

بیع منابذہ ایسی بیع کو کہا جاتا ہے، جس میں فروخت کنندہ بیع کو مقررہ قیمت پر خریدار کی جانب پھینک دے اور اس سے یہ بیع لازم قرار پائے۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کی بیع کا رواج عام تھا۔ چونکہ بیع ملامسہ اور بیع منابذہ دونوں میں غرر (دشوہ) کا غالب عنصر پایا جاتا ہے، لہذا احادیث مبارکہ میں ان دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار یعنی کسی کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی نقصان اٹھایا جائے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامہ اور بیع منابذہ سے منع کیا ہے، (صحیح مسلم کتاب البیوع، باب ابطال بیع الملامہ والمنابذہ، رقم الحدیث: 1511)۔“

بیع غرر (Deceptive Sale):

ایسی بیع جس میں کسی قسم کی جہالت ہو، چاہے بیع میں ہو یا ثمن میں ہو یا بیع کی سپردگی کی قدرت میں ہو، ”بیع غرر“ کہلاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے ساتھ خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، (سنن ترمذی، کتاب البیوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی کراہیۃ بیع الغرر، رقم الحدیث: 1230)۔“

بیع الحصاة (Sale by Throwing Stone):

زمانہ جاہلیت میں بیع و شراء میں یہ طریقہ کار بھی مروج تھا کہ فروخت کنندہ اور خریدار جب کسی بیع مثلاً کپڑے کی قیمت پر متفق ہو جاتے تو خریدار کپڑے کے ڈھیر پر کنکری پھینکتا، وہ کنکری جس کپڑے پر گرتی مشتری کو اسے لینا پڑتا تھا۔ اسے ”بیع الحصاة“ یعنی کنکری کے ذریعے بیع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بھی غرر کا غالب ترین احتمال موجود ہے، جس کی وجہ سے فریقین کے درمیان نزاع کا خدشہ ہے۔

بیع مصرّاة:

مصرّاة کے لغوی معنی ”روکنے اور جمع کرنے“ کے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹنی یا بکری وغیرہ کے تھنوں کو باندھ کر چند دنوں تک اُن کا دودھ نہ دو

ہو جائے، تا کہ جب اس جانور کو بازار میں فروخت کے لئے پیش کیا جائے تو مشتری اس کے تھن کو دیکھ کر یا دودھ دودھ کر، جو بیتینا اس وقت زائد ہو گا، یہ خیال کرے کہ یہ روزانہ اتنی ہی مقدار میں دودھ دیتا ہے اور اس طرح فروخت کنندہ کو زیادہ قیمت وصول ہو جائے۔ ورنہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے اسے ناجائز قرار دیا گیا ہے۔

بیع مزانہ:

اس سے مراد ایسی خرید و فروخت کا ایسا معاملہ ہے، جس میں درخت میں موجود کھجوروں کو خشک کھجوروں کے بدلے میں یا درخت کے انگور ملتے کے بدلے میں فروخت کئے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَانَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا نِطْلَهُ
إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ
زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كَيْلَهُ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزانہ سے منع فرمایا۔ مزانہ یہ ہے کہ کھجور کا باغ ہو، تو جو کھجوریں درخت میں ہیں ان کو خشک کھجوروں کے بدلے میں فروخت کرنا اور انگور کا باغ ہو، تو درخت کے انگوروں کو ملتے کے بدلے میں ناپ کر فروخت کرنا اور کھیت میں جو غلہ ہے اسے غلے کے بدلے میں ناپ کر فروخت کرنا ان سب سے منع فرمایا، (السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب البیوع، باب من اجار قسمة الثمار بالخرص)۔“

بیع مجازفہ (Speculated Sale):

ایسی بیع، جو اندازے اور قیاس کی بنیاد پر کی جائے، اُسے ”بیع مجازفہ“ کہا جاتا

ہے۔ غرر کے پائے جانے کی وجہ سے یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ اشاک ایکسچینج میں سٹاک کاروبار بھی اندازے اور قیاس پر ہوتا ہے لہذا وہ بھی ناجائز ہے۔

﴿باب.....۳﴾

خیار (Option):

بیع و شراء کے معاملات میں ہر ممکن کوشش کے باوجود بسا اوقات دانستہ یا نادانستہ طور پر کبھی بائع اور کبھی مشتری کی طرف سے بیع یا ثمن یعنی قیمت کے بارے میں غلط معلومات دے دی جاتی ہیں، جس سے فریق ثانی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا شریعت نے لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (نہ نقصان کرو اور نہ نقصان اٹھاؤ) کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بائع و مشتری دونوں کے مفاد کے تحفظ کے لئے بیع و شراء کے معاملے میں فریقین کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سودا منسوخ کر دیں یا اُسی سودے پر بیع کو نافذ العمل رہنے دیں۔ بائع و مشتری کو حاصل ہونیوالے اس اختیار کو اصطلاح شرع میں ”خیار“ کہا جاتا ہے بیع و شراء کے معاملات میں خیار کو اپنا کر مستقبل کے کئی مسائل حل کئے جاسکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ شریعت کی دی ہوئی اس آسانی سے نا آشنا ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں آپس میں تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔

خیار کی تعریف:

خیار سے مراد بائع یا مشتری کا وہ حق شرعی ہے، جس کی وجہ سے وہ چند شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بیع کو منسوخ / نافذ کر سکتا ہے۔

خیار کی صورتیں:

۱۔ خیار قبول (Option for Acceptance)

۲۔ خیار شرط (Optional Condition)

۳۔ اختیارِ تعین (Option for Selection)

۴۔ اختیارِ رویت (Option to Inspect)

۵۔ اختیارِ عیب (Option of Defect)

۶۔ اختیارِ وصف (Option for Description)

۷۔ اختیارِ نقد (Option As to Payment)

سطور ذیل میں ہر ایک کی تعریف اور شرعی احکام درج کئے جا رہے ہیں:

۱۔ اختیارِ قبول (Option for Acceptance)

اگر کسی نے دوسرے شخص کو کسی شے کے خریدنے یا فروخت کرنے کی ایجاب کی ہو، تو فریقِ ثانی اُس ایجاب کو قبول کرنے یا رد کرنے کا کلی اختیار رکھتا ہے، فریقِ ثانی کے اس اختیار کو اختیارِ قبول کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا

ترجمہ: ”جب دو اشخاص بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کریں، تو اُن میں سے ہر ایک کو جدا ہونے سے پہلے اختیار ہے کہ وہ ایجاب کو قبول کرے یا رد کر دے، (مسند امام احمد بن حنبل

، مسند العشرۃ المبشرین بالجہۃ، مسند الکفرین من الصحابۃ، رقم الحدیث 5841)۔“

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک اور حدیث میں ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فروخت کنندہ اور خریدار میں سے

ہر ایک کو اختیار حاصل ہے، جب تک وہ جَدانہ ہوں مگر بیع خیار کی صورت میں (صحیح مسلم، کتاب المبیوع، باب ثبوت خیار المجلس للمعاہیین، رقم الحدیث: 1531)۔“

خیار قبول کے لئے شرائط:

خیار قبول کے جواز کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ہیں:

۱۔ مجلس کے بدلنے سے پہلے قبول کر لیا جائے کیونکہ مجلس کے اختتام کے بعد خیار قبول نہیں رہتا بلکہ نئے سرے سے ایجاب کی ضرورت ہوتی ہے۔

۲۔ ایجاب کرنے والا زندہ ہو، یعنی اگر عاقدین میں سے ایجاب کرنے والا انتقال کر جائے تو اب دوسرے کے لئے خیار قبول نہ رہا۔

۳۔ قبول سے پہلے موضوع تبدیل نہ ہو۔

۴۔ قبول کرنے سے پہلے موجب (ایجاب کرنے والا) کو اختیار ہے کہ ایجاب کو واپس کر لے کیونکہ فریق ثانی کے قبول کر لینے کے بعد واپس لینے کا اختیار نہیں۔

۲۔ خیار شرط (Optional Condition):

اصطلاح شرع میں خیار شرط سے مراد یہ ہے کہ فروخت کنندہ اپنی کوئی شے اس شرط پر بیچے یا مشتری اس شرط پر خریدے کہ مجھے اختیار ہے کہ بیع کو قائم رکھوں یا فسخ کر دوں۔ بائع یا مشتری کا یہ اختیار ”خیار شرط“ کہلاتا ہے۔ اس میں اختیار کی مدت زیادہ سے زیادہ تین دن ہے اور کم سے کم کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اس مدت کے اندر ایک یا دونوں جسے خیار حاصل ہے بیع کو منسوخ (Cancel) کر سکتے ہیں، جبکہ مقررہ مدت گزر جانے کے بعد بیع لازم ہو جاتی ہے اور فریقین میں سے کسی کے پاس معاملہ فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ خیار شرط کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ عقد کے وقت ہی خیار کا ذکر کیا جائے بلکہ عقد

کے مکمل ہو جانے کے بعد بھی دونوں نے یا کسی ایک نے خیار کا کہہ دیا تو خیار نامکمل ہو جائے گا۔ البتہ عقد کے منعقد ہونے سے پہلے خیار کی شرط اٹکانا باطل ہے۔

صاحب ہدایہ نے خیار شرط کے جواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث سے دلیل دی ہے کہ حضرت حبان بن منقذ بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید و فروخت کے معاملات میں (اپنی ذہنی کمزوری کی وجہ سے اکثر) نقصان اٹھایا کرتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جب کبھی بھی تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو، تو کہہ دیا کرو کہ میری طرف سے دھوکا نہیں ہے یا میرے ساتھ دھوکا نہ کیا جائے اور مجھے تین دن تک خیار حاصل ہے، (ہدایہ اخیرین، جلد دوم، باب خیار الشرط)۔ اس حدیث مبارک سے نہ صرف خیار کے جواز بلکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بھی پتا چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ قال (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار تین دن تک ہے، (کنز العمال، باب مع الخیار)۔

خیار شرط اور تعین مدت:

خیار شرط میں یہ ضروری ہے کہ مدت زیادہ سے زیادہ تین دن تک مقرر کی جائے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اگر فریقین میں کسی ایک یا دونوں نے اس طرح سے خیار لیا کہ اُسے چند ایام یا ہمیشہ کے لئے خیار حاصل ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے تین دن سے زائد مثلاً ایک ماہ یا دو ماہ یا اس سے زائد کا خیار لیا تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام زفر اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے نزدیک فاسد ہے، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک اگر مدت کا تعین کر دیا جائے تو تین دن سے زائد بھی جائز ہے۔ صاحبین اپنے موقف کی دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر

رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث لاتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ماہ کے لئے بھی خیار کو جائز قرار دیا ہے۔

کمل یا جزوی خیار:

خیار شرط مکمل بیع میں بھی ہو سکتا ہے اور جزوی میں بھی۔ اگر غنی چیزوں کو ایک ہی عقد میں فروخت کیا یا خریداجائے اور اُن میں سے بعض میں خیار شرط کیا جائے تو خیار جزوی ہے کہ جن اشیاء میں خیار شرط لیا جا رہا ہے، اُن کو اُن کی قیمت کے ساتھ متعین کر دیا جائے تاکہ بعد میں نزاع کا باعث نہ بنے۔

فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ بیع کے علاوہ درج ذیل مایہ معاملات میں بھی فریقین کو خیار حاصل ہوتا ہے:

- (۱) اجارہ (۲) مال میں صلح (۳) رہن میں رابن کو خیار شرط حاصل ہے۔ (۴) مودعہ کفالہ میں مکفول لہ اور کفیل دونوں کو خیار حاصل ہے۔ (۵) براء میں یقین براء کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تین دن تک اختیار ہے کہ میں اپنا ارادہ متوکی کر دوں۔ (۶) شفعہ کے معاملے میں طلب مواثبت کے بعد خیار ہو سکتا ہے۔ (۷) حوالہ (۸) مزارعت (۹) اور مساقات۔

نوٹ: اجارہ، مال میں صلح، رہن، معاملہ کفالہ، ابراء، شفعہ، مودعہ حوالہ، مزارعت اور مساقات کی تفصیلی بحث آگے آرہی ہے۔

خیار شرط کی صورتیں اور اُن کے احکام:

- (۱) خیار شرط کبھی بائع، (۲) کبھی مشتری، (۳) اور کبھی دونوں کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر خیار کا حق صرف فروخت کنندہ کو حاصل ہو، تو اس صورت میں ”بیع“ اُس کی قیمت سے

خارج نہیں ہوگی اور چونکہ زمانہ خیاری میں بیع پر خریدار کی ملکیت نہیں ہوتی اس لئے وہ بیع کو کسی اور شخص سے فروخت نہیں کر سکتا ہے اگرچہ اس نے فروخت کنندہ کی اجازت سے بیع پر قبضہ بھی کر لیا ہو۔

اگر خریدار کے قبضے میں مدت خیاری میں بیع ضائع ہو جاتی ہے تو خریدار پر اس کی حقیقی قیمت کی ادائیگی لازم آئیگی اور اگر مدت خیاری کے بعد بیع ضائع ہوتی ہے تو پھر ثمن (Agreed Price) کی ادائیگی ضروری ہوگی کیونکہ مدت خیاری کے بعد بیع خود بخود بائع کی ملکیت سے نکل مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور مشتری پر ثمن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔

اگر خیاری مشتری کو حاصل ہو تو پھر بیع بائع کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ لہذا خیاری مشتری کی صورت میں اگر بیع خریدار کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے تو اس پر ثمن (Agreed Price) کی ادائیگی لازم ہوگی۔

نوٹ: قیمت سے مراد بیع کی حقیقی قدر ہے جبکہ ثمن سے مراد وہ قیمت ہے جس پر فروخت کنندہ اور خریدار دونوں متفق ہو جائیں۔

۳۔ خیاری تعین (Option for Selection):

خیاری تعین سے مراد یہ ہے کہ مشتری نے کسی غیر معین چیز کو خریدا اور یوں کہا کہ ان میں سے ایک کو خریدتا ہوں، تو مشتری جس ایک کو چاہے گا متعین کر لے گا مشتری کے اس اختیار کو ”خیاری تعین“ کہتے ہیں۔ فقہاء کرام نے خیاری تعین کے لئے چند شرائط بیان کی ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔

.....۱۔ مشتری مختلف چیزوں میں سے کسی ایک کو خریدے گا، یہ نہیں کہ وہ سب کو

خریدے گا۔

باب ۲

۲... دو یا تین میں سے ایک لینے کی شرط لگائے، تین سے زائد چیزوں میں اختیار تعین جائز نہیں ہے۔

۲... اس اختیار کی زیادہ سے زیادہ مدت تین دن ہو۔

۳... مبیع ذوات الثقیم میں ہونٹلی اشیاء میں سے نہ ہو۔

اختیار تعین جس طرح مشتری کو حاصل ہوتا ہے، اسی طرح بائع کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، مثلاً کسی نے بائع کو یہ اختیار دے دیا کہ ان دو یا تین چیزوں میں سے جسے تم متعین کر دو، میں خرید لوں گا تو بائع کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک کو متعین کر دے۔ اس صورت میں مشتری پر اس چیز کا لینا لازم ہو جائیگا بشرطیکہ اس میں کوئی عیب نہ ہو۔

۴۔ اختیار رویت (Option to Inspect):

اختیار رویت سے مراد یہ ہے کہ اگر مشتری کسی چیز کو بغیر دیکھے خرید لے اور یہ شرط عائد کرے کہ دیکھنے کے بعد اگر مبیع پسند نہ آئی تو وہ نہیں خریدے گا، مشتری کے اس اختیار کو ”اختیار رویت“ کہتے ہیں۔ اختیار رویت کے لئے کسی وقت کی تحدید نہیں ہے، بلکہ مشتری جس وقت دیکھے گا، اسے فسخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ رضامندی یا مبیع پر تصرف کے بعد مشتری کا یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔

حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

ترجمہ: ”جس نے ایسی چیز خریدی، جسے دیکھا نہ ہو، تو دیکھنے کے بعد اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے یعنی سودا نافذ کر دے یا فسخ کر دے“ (القاصد المحمد فیما اشترى علی

اللاسنة، باب من اشترى شیئاً لم یَرَہ فہو بالخیار)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زمین (جو کہ بصرہ میں تھی) فروخت کی۔ کسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کو اس خریدہ فروخت میں نقصان ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس خریدہ فروخت میں خیار حاصل ہے کہ میں نے بغیر دیکھے خریدی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے کہا کہ آپ کو اس معاملے میں نقصان ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیار حاصل ہے کیونکہ میں نے بغیر دیکھے بیع کر دی ہے۔ لہذا اس معاملے میں دونوں حضرات نے حضرت جبیر بن مطعم کو اپنا حاکم (ثالث) بنایا انہوں نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ یہ واقعہ صحابہ کرام کے زمانے میں واقع ہوا اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا لہذا یہ بمنزلہ اجماع صحابہ کے بھی ہے۔ (تخصیص از بہار شریعت، حصہ ۱۱، بحوالہ ہدایہ، تبیین و دروغ)۔

خیارِ رؤیت صرف مشتری کو حاصل ہوتا ہے، لہذا ابائع نے ایسی شے فروخت کی جسے اُس نے نہیں دیکھا ہے مثلاً اُسے تر کے میں کوئی چیز ملی اور بغیر دیکھے اُس نے فروخت کر دی تو اب اس کو یہ اختیار نہیں رہے گا کہ دیکھنے کے بعد بیع فسخ کر دے۔

خیارِ رؤیت کا تعلق چونکہ دیکھنے سے ہے، لہذا اگر مشتری بیع دیکھے بغیر اپنے اس خیار سے دستبرداری کا اعلان بھی کر دے تو پھر بھی یہ خیار ختم نہیں ہوگا بلکہ دیکھنے کے بعد وہ اُسے استعمال کر سکتا ہے۔

۵۔ خیارِ عیب (Option of Defect):

بیع کی درستگی کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ فروخت کنندہ بیع میں پائے جانے والے عیوب خریدار پر اور خریدار ثمن میں موجود عیب فروخت کنندہ پر ظاہر کر دے۔ اگر انہوں نے عیب ظاہر کئے بغیر معاملہ کر لیا تو معلوم ہونے کے بعد وہ بیع کو منسوخ کر سکتے ہیں

فریقین کے اس اختیار کو اصطلاح فقہاء میں ”خیار عیب“ کہتے ہیں۔ خیار عیب میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فریقین خریدتے وقت عیب ہونے کی صورت میں واپس کرنے کی شرط لگائے، بلکہ شرط لگائے بغیر بھی عیب پائے جانے سے بیخ کن کرنے کا اختیار ہے۔

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عیب دار چیز کے عیب کو ظاہر کئے بغیر فروخت کرنے سے منع فرمایا اور ایسا کرنے والوں کے لئے سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ أَوْ لَمْ تَزَلِ الْمَلَكَةُ تَلْعَنُهُ

ترجمہ: ”جس شخص نے عیب دار چیز عیب ظاہر کئے بغیر فروخت کی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں ہے یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں،

(سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب من باع عبیا فلم یبیّنہ، رقم الحدیث 2247)۔“

ایک اور حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ درج ذیل ہے:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا

بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

ترجمہ: ”آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا

بھائی ہے اور جب مسلمان اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرے، جس میں کوئی عیب ہو، تو اُس عیب کو چھپانا اُس کیلئے حلال نہیں، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب من باع عبیا

فلم یبیّنہ، رقم الحدیث: 2246)۔“

شرائط:

فقہاء کرام نے خیاریع کی درستگی کے لئے مندرجہ ذیل شرائط بیان کی ہیں:

۱۔ بیع میں وہ نقص یا عیب عقد بیع کے وقت موجود ہو یا بعد عقد مشتری کے قبضہ سے

پہلے پیدا ہو لہذا مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد جو عیب پیدا ہو اس کی وجہ سے خیاریع حاصل نہ ہوگا

۲۔ مشتری کے قبضہ کے بعد بھی وہ عیب باقی رہے، اگر قبضے میں آنے کے بعد وہ

عیب نہ رہا تو خیاریع بھی نہ رہے گا۔

۳۔ مشتری یا بائع کو قبضہ کے وقت عیب کا علم نہ ہو، اگر عیب جاننے کے باوجود قبضہ

لے لیا تو خیاریع حاصل نہیں ہوگا۔

۴۔ بائع نے عیب سے برأت نہ کی ہو، اگر اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے کسی عیب کا

ذمہ دار نہیں تو خیاریع ثابت نہیں۔

۶۔ خیاریع وصف (Option for Description):

اگر بائع نے فروخت کرتے وقت بیع کی خصوصیات بیان کی اور بعد میں وہ

خصوصیات بیع میں نہ پائی جائیں تو مشتری کو اختیار ہے کہ وہ معاہدہ فسخ کر دے، مشتری

کے اس اختیار کو ”خیاریع وصف“ کہتے ہیں۔ مثلاً کسی نے اپنی گائے بیچی اور کہا کہ یہ دودھ دیتی

ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہے یا کسی نے رات کے وقت کوئی چیز فروخت کی اور کہا

کہ اس کا رنگ سبز ہے، صبح معلوم ہوا کہ رنگ سرخ ہے تو ان صورتوں میں مشتری بیع واپس

کر سکتا ہے۔

۷۔ خیاریع نقد (Option As to Payment):

اگر مشتری نے ایک مقررہ وقت پر قیمت کی ادائیگی کا وعدہ کیا، لیکن بروقت

ادائیگی نہ کر سکا تو بائع کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، بائع کے اس اختیار کو اصطلاح فقہ

میں ”خیار نقد“ کہتے ہیں۔

خیار نقد کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ بعض اوقات مشتری ثمن ادا کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرتا ہے، جس کی وجہ سے بائع کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہذا مشتمل کی اس کوتاہی سے بائع کو نجات دینے کیلئے خیار شرط کی طرح خیار نقد کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

غبن و غرر (Misrepresentation and Uncertainty):

غبن اور غرر بھی ایسے عناصر ہیں، جن کی وجہ سے بعض اوقات فریقین میں سے کوئی ایک یا دونوں بیع کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اسلام نے خرید و فروخت اور دوسرے تمام معاملات میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ ہر قسم کے غبن اور غرر سے پاک ہو۔ اس حوالے سے ایک عمومی حدیث درج کی جا رہی ہے، جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ

ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

ترجمہ: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ جو دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اُسے ضرر پہنچائے گا اور جو دوسرے پر مشقت ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اُس پر مشقت ڈالے گا، (کنز العمال، کتاب البیوع، جلد: 2، صفحہ نمبر: 59)۔“

لہذا ذیل میں قدرے تفصیل سے ان کی وضاحت ان کے شرعی احکام کے ساتھ

درج کی جا رہی ہے:

غبن / دھوکہ (Misrepresentation in Price):

غبن کے لغوی معنی ”دھوکہ“ کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد ہے:

دھوکے کے ساتھ کسی چیز کی قیمت اس قدر لے لینا کہ وہ تجارت کے ماہرین کے نزدیک اس کی اصل قیمت سے بہت زیادہ ہو۔

غبن کی قسمیں:

اس کی دو قسمیں ہیں:

۱..... غبنِ فاحش (Major Misrepresentation):

۲..... غبنِ یسر (Minor Misrepresentation):

غبنِ فاحش (Major Representaion):

اگر کسی نے دھوکے کے ساتھ اپنی چیز کی قیمت اس جیسی قیمت سے بہت زیادہ لے لی ہو تو وہ غبنِ فاحش ہے۔ فقہاء کرام نے عام طور پر دو گنی قیمت کو غبنِ فاحش قرار دیا ہے۔ چونکہ یہ بھی دھوکے ہی کی ایک صورت ہے لہذا شرعاً اس کی ممانعت ہے اور غبنِ فاحش میں خریدار سودے کو منسوخ کر سکتا ہے۔

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں غبن کی وضاحت یوں کی گئی ہے:

الغبن الفاحش: علی قدر نصف العشر فی العروض والعشر فی

الحيوانات والخمس فی العقار او زیادة

ترجمہ: ”غبنِ فاحش سامان میں پانچ فیصد، حیوانات میں دس فیصد، جائیداد

غیر منقولہ مثلاً زمین و مکان وغیرہ میں بیس فیصد یا اس سے زائد غبن کو کہتے ہیں

(مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 165)۔“

غبنِ یسر (Minor Representation):

اگر کسی نے دھوکے سے قیمت زیادہ لی ہو، لیکن وہ اتنی زیادہ نہ ہو بلکہ معمولی ہو

کی قیمت ادا کر دوں گا۔ یہ بیع جائز ہے۔

اقالہ (Rescission):

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیع کا معاہدہ مکمل ہو جانے کے بعد بائع یا مشتری میں سے کوئی ایک کسی عذر (جیسے جو سامان خریدا تھا، اب اس کی ضرورت نہ رہی ہو وغیرہ) کی وجہ سے معاہدہ کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، اور وہ دوسرے فریق کو اسے منسوخ کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ اگر دوسرا اس کی اس پیشکش یا خواہش کو قبول کر کے معاہدہ منسوخ کرنے پر راضی ہو جائے، تو فریقین کے اس عمل کو اصطلاح شریعت میں ”اقالہ“ کہا جاتا ہے۔ کسی کی مجبوری پر اقالہ کرنے والے کو حدیث میں مستحق ثواب قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی سہولت اور رعایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: ”جس نے کسی مسلمان سے اقالہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش دور فرمائے گا، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب الاقالہ، رقم الحدیث: 2283)۔“

اقالہ کی قسمیں:

۱..... اقالہ صحیحہ (Valid Rescission):

۲..... اقالہ فاسدہ (In-Valid Rescission):

۱..... اقالہ صحیحہ (Valid Rescission):

اقالہ کی صورت میں اگر بیع بغیر کسی شرط کے فسخ کر دی جائے تو، اسے ”اقالہ صحیحہ“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

۲..... اقالہ فاسدہ (In-Valid Rescission):

اگر اقالہ کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو اسے 'اقالہ فائدہ' کہتے ہیں۔

اِقالہ بیع کی شرائط:

(الف) ایجاب و قبول کے لئے شرائط:

اِقالہ بیع میں یہ ضروری ہے کہ وہ فریقین کی جانب سے ایجاب و قبول کے ساتھ ہو یعنی ایک فریق معاملہ کو منسوخ کر دینے کی درخواست کرے اور دوسرا اس کی درخواست کو قبول کرے۔ یہ بھی واضح رہے کہ فروخت شدہ چیز کو واپس کر کے اپنی قیمت واپس لے لینا بھی ایجاب و قبول کے قائم مقام ہے۔

اِقالہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ بیع کو فتح کرنے کا ایجاب اور قبول دونوں

ایک ہی مجلس میں ہو۔

(ب) بیع (فروخت شدہ مال) کے بارے میں شرائط:

بیع کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اِقالہ کے وقت موجود ہو۔ اگر بیع ضائع ہوگئی یا کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دی گئی تو ہر دو صورت میں اِقالہ درست نہیں۔

اگر فروخت شدہ مال کا کچھ حصہ ضائع یا استعمال ہو چکا ہو تو جتنا حصہ باقی ہے، اس پر اِقالہ ہو سکتا ہے۔ بیع کے برعکس ثمن (قیمت) کے ضائع یا استعمال ہو جانے پر اِقالہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ثمن خرید و فروخت کے معاملے میں متعین نہیں ہوتا لہذا اس کی جگہ کوئی اور چیز دی جاسکتی ہے۔

خرید و فروخت میں منافع کی تحدید:

قرآن و حدیث اور قواعد شرعیہ کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا منشاء یہ ہے کہ لوگوں کو خرید و فروخت اور اپنی مملوکہ اشیاء کے تصرف کے معاملہ میں چند شرائط کے

ساتھ آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنی صوابدید پر بہتر انداز میں معاملات سرانجام دے سکیں۔ لہذا اس عمومی اصول کے پیش نظر خرید و فروخت میں منافع کی شرح کی باقاعدہ کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے بلکہ اسے تجارت کے عام حالات، ضرورت، اور تاجر کی نوعیت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمتوں کو متعین کر دیں تاکہ لوگ ان ہی قیمتوں پر فروخت کرنے کے پابند ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ ہی قیمت متعین کرنے والا ہے، وہی چیزوں میں کمی اور زیادتی کرنے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے، (سنن ابوداؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی التسعیر، رقم الحدیث: 3451)۔“

تاہم اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ جملہ اخلاقی پہلو مثلاً نرمی، رعایت، حسن تدبیر اور قناعت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اور نفع کے حصول میں اس قدر توجہ نہ ہو کہ اس سے ضرورت مندوں کا استحصال ہونے لگے۔

فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عام حالات میں حکمران قیمتوں کے تعین میں مداخلت نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ یہ دیکھیں کہ تاجر حضرات ذخیرہ اندوزی یا دھوکہ دہی اور جعل سازی سے قیمتوں کو بڑھا کر لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ اس کی روک تھام کے لئے بہتر انتظام کرتے ہوئے بازاری نرخ کا تعین کر سکتے ہیں۔

﴿باب ۴.....﴾

اجارہ و عاریت

اجارہ (Leasing/Hiring):

اجارہ اسلامی معاشیات کی ایک ایسی اصطلاح ہے، جس کے ذریعہ کسی شے کے منافع کو استعمال کرنے کا حق (Right to use Usufruct) ایک مخصوص رقم (Rentals) کے عوض مقررہ مدت تک کسی کو دیا جاتا ہے اور مدت کے اختتام پر شے دوبارہ اصل مالک کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی خدمات مخصوص وقت کے لئے کسی دوسرے کو طے شدہ اجرت کے بدلے میں دیتا ہے، تو یہ بھی اجارہ ہی ہے۔

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں درج اجارہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف درج ذیل ہے:

اجارة فی اللغة: بمعنی 'الاجرة وقد استعملت فی معنی 'الایجار ایضاً و فی اصطلاح الفقهاء: بمعنی 'بیع المنفعة المعلومۃ فی مقابلة عوض معلوم ترجمہ: "اجارہ کے لغوی معنی ہیں اجرت و مزدوری۔ یہ لفظ اجرت پر کسی چیز کو دینے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں کسی معلوم شے سے معینہ منافع حاصل کرنے کو (اجارہ) کہتے ہیں، (ماڈہ نمبر ۴۰۵)۔"

اجارہ کے لغوی معنی اور وجہ تسمیہ:

صاحب ہدایہ اجارہ کے لغوی معنی یہ تحریر کرتے ہیں کہ "اجارة فی اللغة بیع المنافع" یعنی اجارہ کے لغوی معنی "منافع بیچنے" کے ہیں۔ چونکہ معاہدہ اجارہ میں

اجیر (Employee / Lessor) اپنی شے یا محنت کو دوسرے سے فروخت کرتا ہے لہذا اس مناسبت سے اسے ”اجارہ“ کہتے ہیں۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب کنز الدقائق میں اجارہ کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے:

الاجارة بيع منفعة معلومة باجر معلوم

ترجمہ: ”منفعت معلومہ کو مدت معلومہ تک فروخت کرنا“ اجارہ ”کہا جاتا ہے۔“

اجارہ کی مشروعیت:

اجارہ کی مشروعیت قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہتمام

امت سے ثابت ہے، ذیل میں اس حوالے سے چند قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں۔

..... حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے قول و قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اجارہ کا تذکرہ ہے۔

قَالَتْ اخْذْهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ اِنْ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاَجَرْتُ الْقَوِي

الْاَمِينُ ☆ قَالَ اِنِّي اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتِي هَتَيْنِ عَلٰى اَنْ

تَاْجُرَنِيْ ثَمْنِيْ حَبْحَجٍ لَّيْنٍ اَنْ اَتَمَمْتُ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ج وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ

عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ☆

ترجمہ: ”ان دونوں خواتین (شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں) میں سے ایک نے کہا: اے

ابا جان! آپ ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، بے شک آپ جس کو اجرت پر رکھیں گے، ان

میں بہترین وہی ہے، جو طاقت ور اور امانت دار ہو، انہوں نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ

میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ

بڑے بڑے کام کریں اور آپ نے جس مال پر سے یہ قیام آپ
 طرف سے (مسئلہ) ہوگا اور میں آپ کو مشغل میں لانا نہیں چاہتا آپ ان شاء
 اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ (سورہ قصص، آیت 26، 27)۔

اسی طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت نضر علیہ السلام کے واقعہ میں عین
 وہیں ذکر ہے جس سے بھی جارہن شریعت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ
 مِّنْ مَّسْجِدٍ فَكُنَّا لِمُتَكِبِّينَ يَفْعَلُونَ فِي الْبُحْرِ قَارِدَاتٍ اَنْ اَعْيَبَهَا وَكَانَ
 وَرَاءَهُمْ مِّنْكَ يَأْخُذُ كُلٌّ مَّفِئَةً غَضَبًا ۝۱۷

یہودیوں کی دوشتی قوم... چند مسکین لوگوں کی تھی، جو سمندر میں کام کرتے تھے، اس لئے میں
 نے یہ کہ اس میں عیب ڈال دوں (کیونکہ) ان کے آگے ایک (ظالم) بادشاہ تھا، جو ہر
 شے پر (مستحق) وزیر برحق چھین لیتا تھا، (سورہ کہف، آیت: 79)۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے اشارۃ اجارۃ الاعیان (اشیاء کا اجارہ) کا ثبوت بھی
 ملتا ہے، کیونکہ وہ لوگ نہ صرف اپنی خدمات بلکہ اپنی کشتی بھی انہیں فراہم کیا کرتے تھے۔
 نوٹ: اجارۃ الاعیان کی تعریف ”اجارہ کی اقسام“ کے تحت آرہی ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عَطْرُ الْاَجِيرِ اَجْرُهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اُس کے پسینے کے خشک ہونے
 سے پہلے ادا کر دو، (سنن ابن ماجہ، کتاب الرحمن، باب اجر الاجراء، رقم الحدیث: 2537)۔“
 صحیح میں ہے:

اِسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّم وَ اَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّنْ

بَنَى الدَّبِيلَ هَادِيًا خَرِيْتًا

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی خدمات حاصل کی، جس کا تعلق بنی دیل سے تھا اور وہ راستے کی رہنمائی کرتا تھا، (صحیح بخاری، کتاب الاجارۃ، باب اذا استاجر اجیرا لیعمل لہ بعد ثلاثہ ایام، رقم الحدیث: 2264)۔“

اسی طرح ایک حدیث قدسی میں بھی اجارہ کا ذکر آیا ہے، حدیث مبارک یہ ہے:

ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ : رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاكْتَلَّ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اِسْتَاَجَرَ اَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ

ترجمہ: ”(رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) میں تین آدمیوں کی طرف سے مختصمت (اپنی شان کے لائق جھگڑا) کرتا ہوں۔

۱۔ جس نے میرے نام پر عہد کیا پھر بھی عہد شکنی کی۔

۲۔ جس نے کسی آزاد آدمی کو فروخت کر کے قیمت کھالی۔

۳۔ جس نے کسی سے مزدوری کروا کر یا کام پورا لینے کے بعد اس کی مزدوری نہ

دی، (صحیح بخاری، کتاب الاجارۃ، باب اثم من منع اجر الاجیر، رقم الحدیث: 2270)۔“

اجارہ کی اقسام:

اجارہ کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں:

(۱) اجارۃ الا عیان (Leasing of specific property):

(۲) اجارۃ الاشخاص (Services Ijara):

(۱) اجارۃ الا عیان (Leasing of specific property):

اجارہ کے معنی "کرایہ پر دینا" اور ادا عیان میں جتنی بھی ہے، جس سے معنی
 اجارہ دینا راجع میں موجود اشیاء کے ہیں۔ جبکہ اصطلاح میں اجارۃ العیان سے مراد ہے
 کسی چیز کے حق استعمال کو طے شدہ مدت کے لئے کرایے پر دینا مثلاً مکان یا گاڑی
 وغیرہ کو کرایہ پر دینا۔ اجارہ پر دی جانے والی چیز کی ملکیت اس کے مالک
 (Lessor) کے پاس ہی رہتی ہے مستاجر اس سے فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔
 اجارۃ العیان عام طور پر درج ذیل تین اقسام کی چیزوں پر ہوتا ہے:
 ۱۔ جائیداد غیر منقولہ مثلاً زمین، مشینری اور مکانات وغیرہ۔
 ۲۔ سامان مثلاً کپڑے اور برتن وغیرہ۔
 ۳۔ جانور وغیرہ۔

(۲) اجارۃ الاشخاص (Services Ijara):

ایسا اجارہ، جس میں کوئی شخص / ادارہ اپنی خدمات کسی کو طے شدہ معاہدے کے
 تحت دیتا ہے اور اس کا معاوضہ (Consideration) اجرت کی صورت میں لیتا ہے
 جیسے مزدوری پر کام کرنا وغیرہ۔ اجارۃ الاشخاص کو "اجارۃ الخدمت" بھی کہتے ہیں۔

اجارہ کی مزید چند قسمیں:

اجارہ منجزہ (Executed Lease):

اگر اجارہ عقد طے پاتے ہی نافذ العمل ہو جائے، تو اس طرح منعقد ہونے والا
 اجارہ فقہی اصطلاح میں "اجارہ منجزہ" کہلاتا ہے۔

اجارہ مضافہ (Deferred Lease):

اگر اجارہ فریقین کی باہمی رضا مندی سے وقت عقد کی بجائے مستقبل کی کسی
 تاریخ پر نافذ العمل قرار دیا گیا ہو، تو وہ "اجارہ مضافہ" کہلائے گا۔

اجارہ باطلہ (Void Lease):

ایسا عقد اجارہ نہ ہو اپنی اصل اور مختلف دہنوں سے اعتبار سے درست نہ ہو۔
 اجارہ باطلہ ہے۔ جیسے کسی شخص کا شراب کشید کرنے والے ادارے میں بطور اجیر ہار
 کرنا وغیرہ۔

اجارہ فاسدہ (Invalid Lease):

اگر عقد اجارہ اپنی ذات و اصل کے اعتبار سے تو درست ہو لیکن کسی امر خارج کی
 وجہ سے درست نہ ہو، تو یہ اجارہ فاسدہ ہے اور اس امر خارج کے دور ہو جانے تک ناقابل
 عمل رہے گا۔ جیسے کسی نے اپنی کوئی مملوکہ چیز دوسرے کو اس شرط پر اجارہ پر دیا کہ موجد بھی
 اپنی کوئی چیز اسے استعمال کرنے کے لئے دے تو اس شرط فاسد کی وجہ سے اجارہ فاسد
 ہو جائے گا۔

اجارہ فاسدہ کی صورت میں اجیر اجرتِ مثل کا حقدار ہوتا ہے بشرطیکہ اجرتِ مثل
 طے شدہ اجرت سے کم یا برابر ہو۔ اجرتِ مثل سے مراد وہ اجرت ہے، جو عام طور پر اس
 جیسے کئے جانے والے کام میں دی جاتی ہو۔ جیسا کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

أجر المثل: هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين من الغرض
 ترجمہ: ”اجرتِ مثل سے مراد اجرت کی وہ مقدار، جو بے غرض واقف کاروں نے متعین
 کر دی ہو، (مجلۃ الاحکام العدلیہ)۔“

اجارہ کے بنیادی عناصر:

(۱) اجیر/مؤجر (Employee/Lessor)

(۲) مستاجر (Employer/Lessee)

(Offer and Acceptance) ایجاب و قبول (۳)

(Wages/Rent) اجرت/کرایہ (۴)

(Leased Asset/Property) اثاثہ (۵)

اجارہ کی درستگی کے لئے شرائط:

عقدِ اجارہ کی درستگی کے لئے درج ذیل شرائط ہیں، ان شرائط میں سے کچھ شرائط اجارہ خدمت اور کچھ اجارہ اعیان کی ہیں جبکہ چند ایسی شرائط بھی ہیں جن کا تعلق دونوں سے ہے۔

۱۔ عاقدین (Parties) عاقل ہوں، اجارے میں عاقدین کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اگر سمجھدار نابالغ بچے نے اپنے ولی (سرپرست) کی اجازت سے اپنے لئے اجارہ خدمت یا اپنے مال کے لئے اجارہ اعیان کیا، تو یہ جائز ہے۔

۲۔ دونوں فریق کی باہمی رضامندی سے عقدِ اجارہ منعقد ہوا ہو۔

۳۔ اجارہ کرنے کا اختیار حاصل ہو یعنی جو اجارہ کر رہا ہے، اُسے ملکیت یا ولایت (سرپرستی) حاصل ہو، اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کی خدمت یا چیز پر اُس کی اجازت کے بغیر اجارہ کر لیا، تو وہ اجارہ دوسرے شخص کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اُس تیسرے شخص کی اجازت سے اجارہ نافذ العمل اور منع کرنے پر نافذ العمل نہیں ہوگا۔

۴۔ شئے (Leased Property) مستاجر (Lessee) کے سپرد کر دی

جائے، تاکہ وہ اُس سے آزادی کے ساتھ منافع حاصل کر سکے۔

۵۔ اجرت معلوم ہو۔

معنف عبد الرزاق میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

ترجمہ: ”جو شخص کسی کی خدمت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ

اُس (اجیر) کی اجرت متعین کر لے۔“

۶..... منفعت (Benefits/Usufructs) کا تعین ہونا تاکہ مستقبل میں

منفعت کے حوالے سے فریقین میں کسی قسم کا تنازع پیدا نہ ہو۔

۷..... مدت کا تعین یعنی جتنی مدت کے لئے اجارہ کیا جا رہا ہے، اُسے واضح طور پر

بیان کر دیا جائے۔

۸..... جس کام یا جس چیز پر اجارہ ہو رہا ہے، وہ قابل انتفاع ہوں اور شرعاً انہیں تسلیم

بھی کیا گیا ہو۔ گناہ کے کاموں اور ایسی شے جو گم ہو گئی ہو یا اپنی منفعت کھو چکی ہو، اُس کا اجارہ درست نہیں۔

۹..... جس شے کا یا جس کام پر اجارہ ہو رہا ہو، اُس کی منفعت کو اجارے کی اجرت نہ

بنائی جائے۔

۱۰..... کسی ایسے کام کا اجارہ نہ ہو جو بندے پر از روئے شرع فرض ہو جیسے نماز یا روزہ

رکھنے کا اجارہ۔

۱۱..... مذکورہ بالا تمام شرائط کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ معاہدے میں کوئی ایسی شرط

عائد نہ کی گئی ہو، جو شرعی عقد کے خلاف ہو۔

اجارہ کا حکم:

اجارہ کا حکم یہ ہے کہ اس میں فریقین میں سے ایک منفعت جبکہ دوسرا اُس کے

بدلے میں اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے لیکن اجرت کا مستحق یکدم نہیں ہوتا بلکہ تدریجاً

(Gradually) یعنی جیسے جیسے استعمال ہوگی یا کام ہوتا جائیگا اُس کے اعتبار سے

جس طرح کہ ایک عہدہ پر مقرر ہوتی ہے اس طرح اس عہدہ کے لئے بھی ایک عہدہ ہے۔
 (Public Employee) : عام (Public Employee) :
 جس طرح کہ ایک عہدہ پر مقرر ہوتی ہے اس طرح اس عہدہ کے لئے بھی ایک عہدہ ہے۔

جس طرح کہ ایک عہدہ پر مقرر ہوتی ہے اس طرح اس عہدہ کے لئے بھی ایک عہدہ ہے۔
 (Public Employee) : عام (Public Employee) :
 جس طرح کہ ایک عہدہ پر مقرر ہوتی ہے اس طرح اس عہدہ کے لئے بھی ایک عہدہ ہے۔

اسلامی بینک اور اجارۃ الاشخاص / اجارۃ الخدمت:

اسلامی بینک اجارۃ الاشخاص / اجارۃ الخدمت میں اجیر مشترک یا امام کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتا ہے، کیونکہ وہ کسی ایک شخص کا کام کرنے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ ایک وقت میں کئی لوگوں کو اپنی خدمات دے رہا ہوتا ہے۔

اسلامی بینک اس اجارہ کے تحت عام طور پر درج ذیل خدمات سرانجام دیتا ہے:

- (۱) یونین بنی بلز جمع کرنا۔
- (۲) مختلف اقسام کے کارڈز مثلاً ای ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈز کا اجراء۔
- (۳) مالیاتی اداروں کو شرعی مشاورت دینا۔
- (۴) پروڈکٹ کی تشکیل میں مدد فراہم کرنا وغیرہ۔

اجیر مشترک / عام کے احکام:

- ۱۔ اجیر مشترک (Public Employee) میں اجارہ کا تعلق زمانہ عام سے ہے۔ لہذا ایک ہی وقت میں وہ کئی لوگوں کے کام سے ملتا ہے اور انہیں مزید ملتا ہے۔
- ۲۔ اجیر مشترک کا مپورا کئے بغیر اجرت کا تعلق نہیں وگا۔
- ۳۔ نقصان کی صورت میں اجیر ضامن (Responsible) ہوگا۔

۲۔ اجیر خاص (Private Employee):

جو شخص ادارہ کل وقت یا بعض وقت کے لئے کسی ایک شخص یا ادارے کا کام کرتا ہو اور اس وقت میں کسی اور شخص یا ادارے کا کام نہ کر سکے، اسے "اجیر خاص" کہتے ہیں۔ دفاتر اور کارخانے وغیرہ میں جو لوگ اپنی خدمات سرانجام دیتے ہیں عام طور پر وہ اجیر خاص ہی ہوتے ہیں۔

نوٹ: حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت اجیر خاص مقرر کیا تھا۔ جبکہ کشتی والے واقعہ میں تمام بھائی بحیثیت اجیر عام اپنی خدمات لوگوں کو دے رہے تھے۔

اجیر خاص کے احکام:

- ۱۔ اس میں چونکہ اجارہ کا تعلق وقت سے ہے یعنی اجیر (Employee) اپنا وقت اجارہ پر دے چکا ہوتا ہے لہذا اس متعین وقت میں وہ کسی اور کام نہیں کر سکتا۔
- ۲۔ طے شدہ وقت میں اس کی حاضری ضروری ہے، حاضری کی صورت میں خواہ اس نے کوئی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو دونوں صورتوں میں اجرت لینے کا حقدار ہے، لیکن اگر اس نے اپنے ذمہ عائد کام کو پورا نہیں کیا، تو اجرت کا حقدار نہیں ہوگا، (شرح مجملہ)۔
- ۳۔ اجیر خاص چونکہ مستاجر (Employer) کے مال کا امین بھی ہوتا ہے

یہ صورت کام کوئی چیز انہی کی تعدادی (زیادتی) کے بغیر ضمانت دہانی ہے اس پر ضمانت
(حقیقی ضمانت) زمینیں آئیے لیکن اس تعدادی ثابت ہوئی تو انہی حقیقی ضمانت (Actual
(Loss) کا ضامن ہوگا۔

اجیر خاص کے کام کی نوعیت:

اجیر خاص کے کام کی نوعیت کے بارے میں ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ وہ کام
کس طریقے سے سرانجام دے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر کام کی تین حالتیں
ہیں ست، معتدل، نہایت تیز، اگر مزدوری میں سستی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اجیر گنہگار ہوگا
اور اس پر پوری مزدوری لینا حرام، کام کرنے کے اعتبار سے اجرت لینے کا حقدار ہوگا، اس
سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر کو واپس کرنا ضروری ہے اور اگر وہ نہ رہا ہو، تو اس کے موجودہ
داروں کو واپس کر دے، ان کا بھی کچھ پتانہ چلے تو کسی مستحق مسلمان کو صدقہ کرے۔ اس
ہاں کو اپنے استعمال میں لانا اجیر کے لئے حرام ہے۔ اور اگر مزدوری میں معتدل (درمیانہ)
کام کرتا ہے، تو مزدوری حلال ہے اگرچہ اپنے ذاتی کام یا کسی اور کام میں حد سے زیادہ
مشقت اٹھا کر زیادہ کام کرتا ہو۔

اسلامی بنکوں میں اجارۃ الاعیان:

اسلامی بنکوں میں اجارۃ الاشخاص کی طرح اجارۃ الاعیان کو بھی بڑی کامیابی کے
ساتھ ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجارۃ الاعیان کے استعمال کی
صورت یہ ہے کہ اسلامی بنک اپنے کلائنٹ کو اس کی مطلوبہ شے مثلاً مشینری اور گاڑی
وغیرہ خرید کر ایک مقررہ مدت کے لئے کرائے پر دیتا ہے اور اس کے استعمال کے عوض
کلائنٹ سے کرایہ وصول کرتا ہے۔ اجارہ میں اگرچہ حق منافع کلائنٹ کے پاس ہوتا ہے

یعنی ملکیت اس کی طرف نہیں ہوتی بلکہ وہ بینک کے پاس ہی رہتی ہے لہذا ملکیت سے
جوائے سے تمام اخراجات اور مدداریاں بینک ہی برداشت کرتا ہے اگرچہ بینک مرایہ سے
تعمین میں ان اخراجات کا اعتبار کرتے ہیں۔

اسلامی بینکوں میں اجارۃ الاعمیان کے مراحل:

اسلامی بینکوں میں اجارۃ الاعمیان درج ذیل مراحل میں مکمل ہوتا ہے:

- ۱ سب سے پہلے کلائنٹ مطلوبہ بینک کو شے مذکورہ اجارہ پر لینے کیلئے باقاعدہ درخواست کرتا ہے اور پھر اپنی مطلوبہ شے کے مقام خرید اور قیمت خرید سے بینک کو آگاہ کرتا ہے
- ۲ کلائنٹ کی درخواست وصول کرنے کے بعد بینک پہلے اپنی شرائط کے مطابق کلائنٹ کے متعلق تمام معلومات حاصل کرتا ہے، تاکہ کلائنٹ کو اجارہ کی سہولت دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ کر سکے۔

- ۳ اگر بینک کلائنٹ کی فراہم کردہ معلومات سے مطمئن ہوتا ہے، تو پھر وہ مطلوبہ شے کو کبھی بلا واسطہ (Direct) اور کبھی بالواسطہ (Indirect) یعنی کلائنٹ کو ایجنٹ بنا کر اس کے ذریعے خرید لیتا ہے اور اس طرح اس چیز کی ملکیت بینک کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور بینک اس کا ضامن ہو جاتا ہے۔

- ۴..... شے کی ملکیت بینک کو منتقل ہو جانے کے بعد کلائنٹ اور بینک کے درمیان باقاعدہ اجارہ کا معاہدہ ہوتا ہے، جس میں اجارہ کی مدت، کرایہ کا تعین اور کرایہ لینے کے طریقہ کار کی وضاحت کی جاتی ہے تاکہ بعد میں کسی قسم کا تنازع (Dispute) واقع نہ ہو۔ فریقین کی جانب سے معاہدہ پر دستخط ہو جانے کے بعد کلائنٹ اس چیز کا منافع حاصل کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے جبکہ ملکیت بینک کے پاس ہی رہتی ہے۔

۵۔ اختتام مدت کے بعد شے دوبارہ بنک کی ملکیت میں چلی جاتی ہے یا پھر دوبارہ سے فریقین کے درمیان اجارہ ایگریمنٹ قائم ہو جاتا ہے۔

اجارہ کی اصل صورت تو وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ مدت کے اختتام کے بعد اجارہ میں دی ہوئی چیز آجر/موجر کی ملکیت میں چلی جائے لیکن جدید اسلامی بنکاری نظام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ:

(الف) بعض اوقات بنک اپنے کلائنٹ سے یکطرفہ وعدہ کرتا ہے کہ اجارہ کے اختتام پر وہ اپنی چیز مستاجر سے اتنی قیمت پر فروخت کر دے گا، لیکن اس میں یہ بہت اہم ہے کہ اس وعدے کا تعلق اجارہ ایگریمنٹ سے بالکل نہ ہو بلکہ بنک علیحدہ سے اس کا وعدہ کرے کیونکہ اگر اسے معاہدہ اجارہ کے ساتھ منسلک کیا گیا تو شرعی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہوگا۔

اجارہ منتہی بالتملیک:

(Ijarah Muntahia Bittamleek)

یہ اجارہ کی ایک جدید شکل ہے، جسے اسلامی بنکوں میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے تحت معاہدے کے وقت آجر (Lessor) اپنے مستاجر سے الگ سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ معاہدے کی مدت کے اختتام پر وہ اجارے پر دی ہوئی چیز اسے گفٹ کر دے گا اور بعض بنکوں کی طرف سے اسے معمولی قیمت میں فروخت کرنے کا وعدہ بھی کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس اجارے سے شے کی ملکیت آخر میں مستاجر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اس لئے اسے ”اجارہ منتہی بالتملیک“ یعنی

(Lease ended on the transfer of Ownership) ہے۔

عاریت (Borrow to Make Use):

کسی چیز کا حق انتفاع (Beneficial Rights) بغیر کسی عوض کے

کسی نو دین "عاریت" ہلاتا ہے۔ یہ مدتیں سن لی ایک صورت ہے۔

عاریت کے بنیادی عناصر:

- (۱) معیر: کسی لواپنی ولی شے ماریے دینے والے کو "معیر" کہتے ہیں۔
- (۲) مستعیر: جسے ماریے کوئی چیز دی جائے وہ "مستعیر" ہلاتا ہے۔
- (۳) مستعار: عاریت پر دی جانے والی شے "مستعار" ہلاتی ہے۔

عاریت کی شرائط:

۱. معاملہ عاریت میں فی یقین یعنی معیر اور مستعیر دونوں کا مال اور صاحب قیض ہونا ضروری ہے۔ عاریت میں بیع کی طرح فی یقین کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بالغ سمجھو دار بچہ، جسے اُس کے ولی نے کاروبار وغیرہ کرنے کی اجازت دی ہو وہ بھی ماریے مال دے اور لے سکتا ہے۔
۲. معاملہ عاریت کی درستی میں ضروری ہے مستعیر مال مستعار پر قبضہ حاصل کرے۔
۳. مال مستعار متعین ہو۔ اگر معیر اپنی وہ اشیا میں سے کسی ایک کو ماریے دے اور اُس کی تخصیص (Specification) تعیین نہ کرے تو عاریت درست نہیں ہوگی۔ البتہ مستعیر کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ دو میں جسے چاہے ماریے لے سکتا ہے تو یہ درست ہے۔

مال مستعار کا حکم:

۱. عاریت پر دی جانے والی شے امانت کے حکم میں ہوتی ہے، لہذا مطلوبہ فوائد حاصل کئے جانے کے بعد اسے اصل مالک کو لوٹنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مستعیر کی قعدی (زیادتی) کے بغیر شے مستعار ضائع یا اُس کی قدر میں کمی واقع ہو جائے تو اُس پر ضمان (نقصان کا ازالہ) مائد نہیں ہوگا لیکن اگر اُس کی کوتاہی ثابت ہوگی تو حقیقی نقصان کا ازالہ اُس پر ضروری ہے۔

۲ مالِ مستعار کے وہ اخراجات، جو اُس کی بقا کے لئے ضروری ہیں، مستعیر پر عائد ہوتے ہیں۔ لہذا اگر مستعیر نے اُن اخراجات کو برداشت نہیں کیا اور اس وجہ سے مالِ مستعار کو کوئی نقصان پہنچا، تو مستعیر ضامن ہوگا۔

عاریتِ مطلقہ و مقیدہ کا حکم:

عاریت کا معاملہ مطلق یعنی بغیر کسی شرط کے بھی ہو سکتا ہے اور مقید بھی۔ اگر معاملہ مطلق ہے یعنی اُس میں استعمال اور جگہ کے بارے میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو، تو مستعیر عرف و رواج کے مطابق جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ عرف و رواج کے مطابق استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کاموں میں مالِ مستعار کو استعمال نہ کرے، جن میں استعمال کرنے سے لوگ بچتے ہیں۔ مثلاً مکانِ عاریتِ مطلقہ کی بنیاد پر لیا، تو اُس میں رہ بھی سکتا ہے اور اپنا سامان وغیرہ بھی رکھ سکتا ہے لیکن اگر اُس میں بھٹی وغیرہ بنانا چاہے تو وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ مروج نہیں ہے۔ اگر معاملہ مقید ہے، تو پھر معیر کی لگائی گئی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے مالِ مستعار کو استعمال کیا جانا ضروری ہوگا۔

عاریت اور اجارہ میں فرق:

عاریت اور اجارہ میں فرق یہ ہے کہ اجارہ چونکہ عقدِ معاوضہ ہے لہذا اس میں مال کے استعمال کرنے کا معاوضہ (Rent) لیا جاتا ہے، جبکہ عاریت کے عقد تبرع ہونے کی وجہ سے شے مستعار بغیر معاوضے کے کسی کو استعمال کے لئے دی جاتی ہے۔ اجارہ میں چونکہ مدت متعین ہوتی ہے لہذا فریقین باہمی رضامندی کے بغیر اسے منسوخ نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ معیر یعنی عاریت پر دینے والا اپنی شے کسی وقت بھی مستعیر سے واپس لے سکتا ہے، اس کیلئے فریقین کے درمیان باہمی رضامندی ضروری نہیں ہے۔

اسلامی بینک کے مراہجہ و اجارہ کے چند اہم مسائل:

۱۔ لکرائیے یا منافع کے تعین میں KIBOR کو معیار بنانا اور اس کا شرعی حکم اسلامی بنکاری پر کئے جانے والے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلامی بینک اجارے میں کرائے اور مراہجہ اور دوسرے کئی معاملات میں منافع کا تعین کرتے وقت سودی بنکوں کی طرح KIBOR (Karachi Interbank Offered Rate) و بطور معیار استعمال کرتے ہیں، چونکہ KIBOR سودی بنکی میں استعمال سے جانے والا (Bench Mark) ہے لہذا اس کا استعمال اسلامی بنکوں میں جائز نہیں۔ مذکور بالا

اعتراض کا جواب درج ذیل ہے:

اعتراض چونکہ KIBOR کے بارے میں ہے لہذا پہلے اس کی مختصر وضاحت بھی کی جا رہی ہے، تاکہ جواب کے سمجھنے میں یہ معاون ثابت ہو۔ KIBOR اس شرح سود (Average) ہے جس پر بینک آپس میں قرضوں کا لین دین کرتے ہیں۔ اس شرح سود تعین مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے، اس کو معیار (Standard) بنا کر بینک اپنے کاروائی و قرض فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اجارہ (Leasing) میں قسطوں کے تعین اور (Overdraft) کی سہولت میں بھی اسے معیار بناتے ہیں۔ اس کو معیار بنانے کے مقصد مند رہنے لگے ہیں

(الف) فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اس میں رد و بدلہ مجوز نہ ہو۔

(ب) اپنی مارکیٹ میں یکساں شرح سود نافذ ہو، چاہے آپ کسی بینک کے پاس بھی جائیں

(ج) بینک کے ریسک مینجمنٹ (Risk Management) کو فائدہ پہنچے۔

اس اعتراض کے جواب سے قبل اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ سودی بنکوں میں KIBOR کو جس (Bench Mark) بنجی کی گزیر صورت حال میں استعمال کیا

جار ہا ہے، وگرنہ اسلامی معاشی ماہرین اور علماء کرام کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ اسلامی بنکوں میں اجارہ وغیرہ کے کرائے کے تعین میں اس معیار کو مقرر کیا جائے۔ KIBOR — مربوط نہ ہو، بلکہ وہ خالص اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ سودی طریقہ کار کو معیار بنائیںکی وجہ سے لوگوں میں شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنی کم فہمی کے باعث اسلامی بنکوں کی آمدنی کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو نہ صرف برائی سے روکا، بلکہ اُن امور سے بھی روکا جن کی وجہ سے برائی میں پڑنے کا خدشہ ہو یا شکوک و شبہات پیدا ہوں اور لوگوں کے سامنے انسان خواہ مخواہ کا بدنام ہو جائے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ یہ ہیں:

۱. مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقِفُ مَوَاقِفَ التُّهْمِ

ترجمہ: ”جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ تہمت کی جگہ کھڑا نہ ہو،“ (نقلای رضویہ جدید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 317 بحوالہ مراقی الفلاح مع الطحاوی، قبیل باب سجود السهو)۔

۲. إِيَّاكَ وَمَا يَسُوءُ الْأَذْنِ

ترجمہ: ”اُس بات سے بچ، جو کان کو بُدی لگے،“ (مسند امام احمد عن ابی الغادیہ، ترتیب 416، رقم الحدیث: 17156)۔

۳. إِيَّاكَ وَكُلُّ أَمْرٍ يُعْتَدَرُ مِنْهُ

ترجمہ: ”ہر اس بات سے بچ، جس میں عذر کرنا پڑے،“ (جامع الاحادیث بحوالہ دیلمی، رقم الحدیث: 2990)۔

اور چونکہ KIBOR کو معیار بنانے کی وجہ سے اسلامی بنکوں کو عوام کے سامنے عذر پیش کرنا پڑتا ہے، لہذا جتنی جلدی ہو، اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہئے۔ اور یہ کام اسلامی بنکوں میں خدمات سرانجام دینے والے شریعت اور بنکاری کے ماہرین کی

مخلصانہ و ایماندارانہ کوششوں سے پورا کیا جاسکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک کامیاب کوشش کی جا چکی ہے اور عنقریب اُسے مارکیٹ میں متعارف کرایا جائیگا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا KIBOR کو معیار بنانے کی وجہ سے اسلامی بنکوں کے منافع جات (جو شرعی اصولوں کے مطابق حلال ذرائع سے حاصل کئے جاتے ہیں) حرام ہو جاتے ہیں یا نہیں؟۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں، کیونکہ کسی شے کو حرام قرار دینے کے لئے ضروری ہے کہ اُس کی حرمت دلیل شرعی سے ثابت کی جائے نہ کہ اپنی مرضی سے جسے چاہا حرام قرار دے دیا۔ حلال و حرام تو وہی ہو سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال و حرام قرار دیا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی شے کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے، تو قرآن مجید میں ایسے عمل کو بڑی جسارت اور کذب و افتراء قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتُّكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ط إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ☆

ترجمہ: ”اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اُن کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بیشک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، (سورہ نمل، آیت: 116)۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایسی روش اختیار کرنے سے روکا گیا ہے کہ وہ بغیر شرعی دلیل کے کسی امر کو حرام یا حلال قرار دیں۔ حلت و حرمت کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللَّهَ لَا

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اُن پسندیدہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو، جن کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، (سورہ مائدہ، آیت: 87)۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث قدسی میں اس عمل قبیح کو از قبیل شرک قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور اُن پر ان چیزوں کو حرام کر دیا، جن کو میں نے حلال قرار دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ اُن کو شریک نہ ٹھہرائیں، جن کے شریک خدا ہونے کی میں نے ہرگز دلیل نازل نہیں کی۔“

(صحیح مسلم، کتاب الحجۃ و نعیمھا، باب الصفات الّتی یعرف بها، رقم الحدیث: 7386)۔“

اسلام میں جائز ذرائع سے منافع کا حصول ممنوع نہیں، بلکہ جائز و مستحسن ہے۔ اب اگر کوئی اپنی کسی شے پر منافع کو متعین کرنے کے لئے معاشرے میں رائج کسی ایسی چیز کو معیار (Bench Mark/ Standard) بناتا ہے، جسے سود خور سود کی شرح متعین کرنے میں معیار بناتے ہیں تو اُس کے اس عمل سے حاصل ہونے والا منافع ناجائز و حرام نہیں ہوگا، اگرچہ ایسا کرنا لائق تحسین نہیں اور علمائے کرام اسے ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں خنزیر کا گوشت (جو کہ حرام ہے) ایک خاص شرح منافع پر فروخت کیا جاتا ہے، اب اگر اُس علاقے کے مسلمان جو حلال و طیب گائے کا گوشت فروخت کرتے ہیں، گوشت کی قیمت کو متعین کرنے میں اُسی طریقہ کار کو اپنائیں، جس کے ذریعے خنزیر کے گوشت کی قیمت کو متعین کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے اس عمل سے نہ گائے کا گوشت حرام ہوگا اور نہ ہی اس کی فروخت سے حاصل شدہ منافع۔ اگرچہ منافع

کے تین تاپاک چیز پر محسوس کرنا ایک ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ذیل میں۔
مذکورہ بالا بریلوی علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ تھا یہ جواب ہے

”پرحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی نے اس کرایہ کے بارے میں سوال کیا، اس نے اس
زبان سے جواب دیا کہ سو روپے معیارین کر مقرر کیا گیا تھا کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ
نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”مطلوبہ کر کے مقدار کرایہ معین کرنا ایک تاپاک بات اور گندہ لحاظ ہے، لیکن اگر معین
ہو جائے تو اس کرایہ میں خرچ نہیں، مثلاً ہزار روپیہ کی قیمت ہے تو وہ نجس حساب لگا کر پونے
چار روپیہ مہینہ کرایہ قرار دیا تو وہ نجاست اس لحاظ ہی میں رہی کرایہ میں نہ آئی، (فتاویٰ رضویہ
جدید، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 922)۔“

مذکورہ بالا فتویٰ میں اگرچہ کرایہ معین کرنے کے مذکورہ طریقہ کار کو ناپسندیدہ قرار
دیا ہے تاہم کرایہ کو جائز قرار دیا ہے۔

۲۔ شے کی خریداری کے لئے کلائنٹ کو وکیل مقرر کرنا:

عام طور پر اسلامی بینک مراحمہ اور اجارہ کلائنٹ کے مطلوبہ شے کی خریداری خود
کرنے کی بجائے کلائنٹ ہی کو اپنا وکیل بنا کر اس کے ذریعے کرتا ہے۔ اس پر ایک سوال یہ
وارد ہوتا ہے کہ آیا اس طرح کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ
بہتر اور قابل ترجیح امر تو یہ ہے کہ بینک ان امور کو خود سرانجام دے تاہم اس کا ان معاملات
میں کلائنٹ کو وکیل بنا کر مال خریدنے اور پھر بعد میں اسی کلائنٹ سے مال فروخت کر دینے
میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے بشرطیکہ وکیل بنانے اور مال کو فروخت کرنے کا عمل دونوں
بالکل جُدا جُدا ہوں اور حقیقی طور پر تمام معاملات طے ہو رہے ہوں۔ اس حوالے سے مولانا
احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے ایک فتویٰ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے، جس میں

س سے مرثاں ایک سوال کا جواب دیا۔ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ فرماتے ہیں کہ دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے عمر و کو روپے دیا اور کہا کہ مال خریدے۔ عمر و نے خرید کر زید کو قبضہ کرایا، بعد کو مال زید سے عمر و نے پھٹا دیا۔ یہ خرید یا نقد یا قرض۔ بموجب شریعت یہ حیلہ جائز ہے یا نہیں۔ اس سوال پر آپ نے تحریر فرمایا کہ: "جائز ہے نقد ہو خواہ قرض اور کتنے ہی نفع پر ہو، سب روا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب"۔ (فتاویٰ رضویہ جدید، جلد نمبر: 17، صفحہ نمبر: 137)۔

بین الاقوامی فقہ اکیڈمی کی قرارداد نمبر ۴۰-۴۱ (۵/۳، ۵/۲) کی شق اول میں درج ذیل الفاظ میں قرارداد منظور کی گئی:

اول: خریداری کا حکم دینے والے (آمر) سے مراعات بیع کرنا اس صورت میں جائز ہے، جب یہ بیع کسی واقعی سامان پر اس وقت واقع ہوئی ہو جب وہ سامان مامور کی ملکیت میں آچکا ہو اور اس کو شرعی قبضہ حاصل ہو چکا ہو، بشرطیکہ اگر وہ سامان مامور کے قبضے میں رہنے کے دوران اور آمر کو سپرد کرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو اس کے نقصان کی ذمہ داری مامور اٹھائے، نیز اگر مامور نے وہ سامان آمر کو سپرد کر دیا ہو، تو پوشیدہ عیب وغیرہ کی بنیاد پر بیع کو رد کرنے کی ذمہ داری بھی مامور پر ہو اور اس کے علاوہ بھی بیع کے جواز کی تمام شروط موجود ہوں اور کوئی شرعی مانع نہ پایا جائے۔

اس کے علاوہ اکیڈمی نے مراجعہ کے حوالے سے درج ذیل سفارش بھی پیش کی:

اول: تمام اسلامی بینک اپنے معاملات میں اقتصادی ترقی کے مختلف طریقوں کو اپنائیں، خاص کر صنعتی اور تجارتی پروڈیکٹس شروع کریں۔ یہ کام وہ اپنے طور پر کریں یا دوسروں کے ساتھ شرکت اور مضاربیت کے اصول پر کرنے کی کوشش کریں۔

(۲) اجارہ موصوفہ بالذمہ اور اسلامی بینک:

اسلامی بینکوں کے مروجہ اجارہ پر ایک سوال یہ بھی وارد ہوتا ہے کہ آج کل یہ ایسی عمارات کا اجارہ کرتے ہیں، جو عقد اجارہ کے وقت بالکل موجود نہیں ہوتیں یا ایسی حالت میں نہیں ہوتیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔ ہاں یہ امر یقینی ہے کچھ عرصے بعد وہ عمارات اس قابل ہو جاتی ہیں کہ انہیں مطلوبہ منفعت کے لئے استعمال کیا جاسکے۔ یا بعض اوقات اسلامی بینک مشینری اجارہ پر دیتا ہے، مگر یہ مشینری گاہک کو حوالے کرنے کے کچھ عرصے بعد نفع اٹھانے کی حالت میں آتی ہے، تو کیا شرعی اعتبار سے ان اشیاء کا اجارہ کرنا جائز ہے اور اگر جائز ہے تو کیا اس قسم کی عمارت کی اجرت پیشگی یکمشت یا قسطوں میں لینا جائز ہے؟

ذیل میں اس مسئلے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے:

فقہی اصول کے مطابق عقد اجارہ کی درستگی کے لئے چار شرائط کا پایا جانا ضروری ہے:

(۱) اجیر (Lessor)

(۲) مستاجر (Lessee) ان دونوں کو عاقدین (Parties to the

Contract) بھی کہتے ہیں۔

(۳) معقود علیہ یعنی وہ شے (Subject Matter) جس پر اجارہ کیا جا رہا ہے۔

(۴) بدل اجارہ (Rent) یعنی اجرت کا تعین

مجلۃ الاحکام العدلیۃ میں ہے کہ:

یشترط فی صحۃ الاجارۃ قیاما و بقاء اربعۃ اشیاء : العاقدین ، والمال المعقود علیہ وبدل الاجارۃ ان کان من العروض ، واذا عدم احد هؤلاء

فلانصح الاجارۃ.

ترجمہ: ”اجارہ کے صحیح طور پر منعقد ہونے اور جاری رہنے کے لئے چار چیزیں شرط

تین حالتیں آویٹے جس پر عقد یا جہا ہے اور بدل ابارہ ابرہہ (Goods) میں سے ہیں اور اُسران میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو ابارہ نہیں ہوتا۔ (ماذہ ۲۵۳، مطبوعہ دار احیاء التراث اسلامی، بیروت)۔

ہذا قیس کا تقاضا یہ ہے کہ عقد ابارہ کے صحیح طور پر منعقد ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مقنود علیہ بالفعل موجود ہو اور ایسی حالت میں ہو جس سے منفعت حاصل کی جاسکے۔ واضح رہے کہ منفعت کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ وہ جگہ یا شے کسی خاص منفعت کا قین کر کے حاصل کی گئی ہو۔ دوسری یہ کہ کسی منفعت کا بطور خاص تعین نہ کیا گیا ہو اور وہ چیز ایسی ہو جو کثیر المقاصد ہو یعنی اس سے کوئی نہ کوئی منفعت حاصل کی جاسکتی ہے تو ایسے اجارے کے نتیجے میں اجرت لازم ہوگی۔

غلامہ علاؤ الدین ہسکفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

وتصح اجارة أرض (للبناء والغرس) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقبلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمکن زراعتها أم لا .
ترجمہ: ”اور کسی زمین کا اجارہ تعمیرات، شجرکاری اور دیگر تمام منافع کے لئے کرنا صحیح ہے، جیسے اینٹیں پکانا، پکی ہوئی مٹی کے برتن بنانا، اُس جگہ کو راحت و سکون کے لئے استعمال کرنا یا مویشیوں کا باڑہ بنانا (وغیرہ)، تو جب وہ زمین مستاجر کے سپرد کر دی جائے گی تو اجرت لازم ہو جائے گی خواہ اُس میں کاشتکاری ممکن ہو یا نہ ہو“۔۔۔ اس کی شرح میں غلامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

ولا شك في صحته لأنه لم يستاجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ربحها فسخا لها.

ترجمہ: ”اس اجارے کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ مستاجر نے اُسے بطور

خاص کاشتکاری کے لئے اجارے پر نہیں لیا کہ اس کا سیراب نہ ہونا اجارے کے منافع کا سبب بن جائے، (الدراختار علی حاشیہ رد المحتار، ج ۹، صفحہ ۳۵، ۳۴، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

کیونکہ عقد اجارہ میں منفعت زراعت کا خاص طور پر ذکر نہیں تھا، اس لئے یہ اجارہ جائز ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی خاص منفعت کا تعین کر کے کوئی چیز اجارہ پر لی گئی ہو اور اس منفعت کا حصول مدت اجارہ میں ممکن نہ ہو، تو اجارہ جائز نہیں ہوگا۔

علامہ علاؤ الدین حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں:

آجرھا وہی مشغولة بزراع غیرہ ان کان الزرع بحق لاتبجوز) الاجارة . ترجمہ: ”کسی شخص نے زمین اجارے پر لی اور اس زمین میں کسی دوسرے شخص نے فصل کاشت کر رکھی تھی، تو اگر اس شخص کا اس زمین کو اپنی ضرورت میں مشغول رکھنا اس کا استحقاق ہے، تو یہ اجارہ جائز نہیں ہے“۔۔۔۔۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

(امکن زراعتھا ام لا هذا فیما لم یستاجرھا للزراع) فلولہ لا ہد من امکانہما مرویات۔

ترجمہ: ”جس زمین کو بطور خاص زراعت کے مقصد کے لئے اجارے پر نہ لیا ہو تو اس زمین میں زراعت ممکن ہو یا نہ ہو (اجارہ صحیح ہے)، لیکن اگر وہ زمین بطور خاص زراعت کے لئے اجارے پر لی گئی ہو تو پھر اس کا قابل کاشت ہونا ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے اور آئندہ بھی آئے گا“، (الدراختار علی حاشیہ رد المحتار، ج ۹، صفحہ ۳۴، ۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر بینک کسی بلڈنگ یا مشینری کو ایسی حالت میں کرائے پر دیتا ہے کہ جس سے عقد کے وقت بھی کوئی جائز منفعت حاصل

کی جاتی ہو اور عقد میں کسی خاص منفعت کا ذکر بھی نہ کیا گیا ہو تو بیعت کے لئے اس وقت یہ مشن کی کو حوالے کرنے کے بعد ماہ ہمدیہ یا بیعت کر لیا جائے گا۔ بیعت کے وقت میں ہی اس منفعت کا ذکر کیا گیا ہو اور وہ منفعت فی الحال یا اجارہ فی اس مدت میں حاصل نہ کی جاتی ہو تو وہ اجارہ درست نہیں ہوگا۔

ابنہ اگر سوال میں مذکورہ اشیاء کا اجارہ مضافہ کر لیا جائے تو مذکورہ مقولہ نہ صرف جائز ہو جائے گا بلکہ متعقدین کی رضامندی سے پیشگی یا اقساطی صورت میں ماہ ہمدیہ کر لیا جائے گا۔ اجارہ مضافہ الی المستقبل (Futuristic Ijarah) ایسا اجارہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی ایسی منفعت پر عقد اجارہ کر لیا جاتا ہے، جو ماضی و فی الحال پر حاصل نہیں ہوتی بلکہ مستقبل میں اس کا حصول یقینی ہوتا ہے۔

”مجلة الاحکام العدلیہ“ میں ہے کہ:

الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه ليس لاحد العاقدین فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها.

ترجمہ: ”مستقبل کی کسی منفعت پر مبنی اجارہ درست ہے اور وہ منفعت کا وقت آنے ہی سے پہلے لازم ہو جاتا ہے، اسی بناء پر فریقین عقد میں سے کسی ایک کے لئے محض یہ کہہ کر کہ ابھی منفعت کا وقت نہیں آیا، اجارہ کا فسخ کرنا درست نہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اسکی تشریح کرتے ہوئے علامہ سلیم رستم باز اللبنانی لکھتے ہیں:

ولوباع المور عين المأجور قبل حلول وقت الاجارة انعقد البيع موقوفا على اجازة المستاجر كفا في الاجارة المنجزة .

ترجمہ: ”اگر کسی چیز کو اجارے پر دینے والا اس چیز کو منفعت حاصل ہونے کے وقت سے پہلے فروخت کر دے، تو یہ بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن مستاجر کی اجازت پر موقوف

ہوگی، جیسا کہ اجارہ منجزہ میں ہوتا ہے (یعنی وہ اجارہ جو فوری ہو)، (کیونکہ اجارہ پر دی ہوئی چیز میں اجارہ کی مدت تک مستاجر کا حق ہوتا ہے۔

(شرح المجلۃ للسلم رستم باز اللبنانی، تحت المادۃ: ۴۴۰ صفحہ ۲۳۵، مطبوعہ دار احیاء التراث الاسلامی بیروت)۔“

جہاں تک یکمشت یا اقساط کی صورت میں اجرت پیشگی (Advance) لینے کا تعلق ہے تو فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ اجارہ مطلقہ یا منجزہ میں پیشگی اجرت کی شرط عائد کی جاسکتی ہے اور وہ اجیر پر لازم ہو جائیگی۔ البتہ اجارہ مضافہ میں اگر مستاجر اپنی رضامندی سے پیشگی اجرت دینا چاہے، تو دے سکتا ہے، اور ایک مرتبہ دینے سے یہ اجرت اس پر لازم ہو جائے گی، جیسا کہ عالمگیری میں ہے:

ولو عجل الاجرة الى رب الدار لا يملك الاسترداد ولو كانت الاجرة عينا فاعارها او او دعها الى رب الدار فهو كالتعجيل ولا يملك الاجرة باشتراط التعجيل في الاجارة المضافة وتملك بالتعجيل، كذا في الغياثية.

ترجمہ: ”اگر کرایہ دار نے مالک مکان کو پیشگی اجرت دے دی، تو اسے واپس نہیں لے سکتا اور اگر اجرت کوئی عین ہو اور کرایہ دار مالک مکان کو عاریۃ دیدے یا اس کے پاس امانۃ رکھو دے تو یہ پیشگی کرایہ دینے کی طرح ہے۔ البتہ اجارہ مضافہ میں مالک مکان پیشگی کی شرط کے ساتھ اجرت کا مالک نہیں بنے گا، ہاں اگر اجرت بلا شرط پیشگی دے دی جائے تو وہ مالک ہو جائے گا، (فتاویٰ عالمگیری، جلد: ۴، ص: ۴۱۳)۔“

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

ثم الاجرة تستحق باحد معان ثلاثة اما بشرط التعجيل او بالتعجيل او باستيفاء معقود عليه فاذا وجد احد هذه الاشياء الثلاثة فانه يملكها، كذا في شرط الطحاوی

بہر صورت اس مسئلہ میں جو اس مسئلہ کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے
 بعد اس کے کہ اس مسئلہ میں جو اس مسئلہ کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے
 اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے
 اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے
 اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے اس کے تحت مذکور ہے

فتویٰ مانیہ کی ان عبارات سے ظاہر ہے کہ اگر اسلامی بینک اور اس کے
 ساتھ رہنمندی کے ساتھ عقد اجارہ میں پیشگی اجرت کا ذکر کرے اجرت پیش
 لینے کا عقد عقد اجارہ کے شروع ہی میں (یعنی منفعہ مقصودہ کے حصول سے
 پیش) ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ مستاجر (کلائنٹ) اپنا مال اپنی مرضی سے پیشگی اجرت کی
 طور پر دے رہا ہے اور اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا بینک اجارہ
 منافع میں پیشگی اجرت کی شرط لگا سکتا ہے تو اس حوالے سے اگرچہ بعض علماء نے اس کی نفی
 کی ہے مگر کئی علماء نے اس کے جواز کی بھی صراحت کی ہے۔

شرح مجلہ میں الدرالمفتی کے حوالے سے ہے کہ:

فتی بروایہ تملکھا بشرط التعجيل للحاجة كفا في شرح الوهبانية .

ترجمہ: "اگر اجارہ مضافہ میں اجرت جلد لینے کی شرط عائد کر دی جائے تو اگر اس کا مالک
 بوجہ گناہ حاجت کی بناء پر اس کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا، جیسا کہ شرح الوهبانیہ میں
 ہے، (شرح المجملہ للعلامہ سلیم رستم باز الملبنانی، صفحہ ۲۶۲، مطبوعہ دار احیاء التراث الاسلامی بیروت)
 "۔۔۔۔۔ بلکہ علامہ حیدر آفندی فرماتے ہیں کہ یہ ہی مجلہ کا بھی مختار ہے ولما كانت

المجلة قد اختارت القول بلزوم الاجارة المضافة كما مر في المادة ۴۴۰
 ونصت في المادتين ۴۶۷، ۴۶۸ على لزوم الاجرة بالتعجيل او بشرط

التعجيل مطلقا بدون تقييده بالاجارة المنجزة فقد دلت على اختيار قول الدر المنقي. ترجمہ: ”چونکہ صاحب ”مجلہ“ نے اجارہ مضافہ میں (پیشگی اجرت لینے دینے پر) اجارے کے لازم ہونے کے قول کو اختیار کیا ہے، جیسا کہ ماذاتہ ۴۴۰، ۴۶۷ اور ۴۶۸ میں گذرا، یہ اس اصول کی بناء پر ہے کہ پیشگی اجرت لینے یا اجارہ منجزہ کی قید کے بغیر مطلقاً پیشگی اجرت کی شرط عائد کرنے پر اجرت لازم ہو جاتی ہے، یہ عبارت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ صاحب مجلہ نے ”الدر المنقي“ کے قول کو اختیار کیا ہے، (شرح المجملہ للعلامة سليم رستم باز الملبناني، صفحہ ۲۶۲، مطبوعہ دار احیاء التراث الاسلامی بیروت)۔“

مذکورہ بالا عبارات سے ظاہر ہوا کہ اگر اسلامی بینک ضرورت کی بنا پر اجارہ مضافہ میں پیشگی اجرت یا اقساط کی شرط لگا دے تو بھی جائز ہے۔

مذکورہ بالا تمام بحث اس تقدیر پر ہے کہ معقود علیہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو،

لیکن اگر معقود علیہ کا وجود ہی نہ ہو یا وہ ابھی آجر کی ملکیت میں ہی نہ ہو، تو کیا اس کا اجارہ کیا جاسکتا ہے؟۔ اس حوالے سے اگر فقہاء احناف کے اقوال کو دیکھا جائے تو ان کا کوئی قول نہیں ملتا، بلکہ ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء احناف کے نزدیک ایسا کرنا جائز

نہیں۔ اس کے برعکس فقہاء مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک اس قسم کا اجارہ جائز ہے اور وہ اسے

”اجارہ موصوفہ بالذمہ“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس قسم کے اجارے

جن میں ابھی معقود علیہ کا وجود ہی نہ ہو، ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکے ہیں اور اس

زمانے میں بلا تکبر جاری ہیں، مثلاً: حکومت ادائیگی حج کے لئے عازمین حج سے پیشگی سارا

خرچہ لے لیتی ہے، جس میں ان کا جدہ تک آمد و رفت کا جہاز کا کرایہ، جدہ سے مکہ مکرمہ

روانگی سے لے کر واپس جدہ تک تمام مراحل کے بس کے کرائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ

میں رہائش گاہ کا کرایہ، معلم کی اجرت، منیٰ اور عرفات کے خیموں کی اجرت و دیگر واجبات

مطلی لے لئے جاتے ہیں، حالانکہ جس وقت حکومت عازمین حج سے یہ عقد کرتی ہے اس وقت ان میں سے اکثر اشیاء متعین نہیں ہوتیں بلکہ بعض کا تو وجود بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ بیوت حج کمپنیاں بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتی ہیں جبکہ ان میں سے اکثر کے پاس مفقود علیہ کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح نجی سیاحت کے بعض گروپ بھی کمپنی کے پاس ہجرت یا اس کا کچھ حصہ پیشگی ہی ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت کمپنی کے پاس نہ تو جہاز یا بس یا ریل کے ٹکٹ ہوتے ہیں اور نہ دیگر انتظامات۔ اسی طرح نجی تعلیمی ادارے مختلف قسم کے کورسز کا اعلان کرتے ہیں مگر اس کے لئے عقد اجارہ کے وقت کوئی استاد مقرر نہیں ہوتا اور نہ ہی متعین کیا جاتا ہے، اسی طرح طلبہ کے لئے رہائش کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوتا مگر داخلے کے بعد یہ سب انتظامات کر دیئے جاتے ہیں۔ یہ تمام معذات فقہاء امت کی نظر میں ہیں مگر راقم الحروف نے آج تک نہیں سنا کہ کسی فقیہ نے اس پر اعتراض کیا ہو بلکہ اس کے برعکس علماء، صلحاء اور فقہاء کو بلا چون و چرا دور حاضر کے ان مفقود سے مستفید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہذا استحسان اور حاجت کی بنا پر علماء شافعیہ اور مالکیہ کے قول کو اختیار کرتے ہوئے اس قسم کے عقود کا جواز ہی سمجھ میں آتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اسلامی بینک کو چاہیے کہ وہ سوال میں مذکور اشیاء کا اجارہ مضافہ کرے اور اگر عقد کے وقت ہی سے اجرت وصول کرنا چاہے، تو عقد میں اسے مشروط کر دے۔ اور جس قدر اجرت منفعت کے استعمال سے پہلے وصول ہو، اسے بعد کے ایام میں محسوب کر لے، مثلاً اگر منفعت کے جاری ہونے میں چھ ماہ لگ گئے، تو ان چھ ماہ کی پیشگی اجرت کے بدلے میں آخری چھ ماہ یا درمیانی چھ ماہ میں سے کوئی اجرت نہ لے یا درمیانی یا آخری مہینوں کی اجرتوں کے ساتھ انھیں اس طرح منسلک کر دے کہ متعاقدین میں سے کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، (ماخوذ از تفہیم المسائل جلد: 5)۔

﴿باب ۵﴾

قرض اور سود

قرض (Loan):

قرض کی اہمیت:

اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی امداد کے کئی طریقے بتائے ہیں، اُن میں سے ایک قرض بھی ہے، جس کے ذریعے کسی مجبور اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ یہ اس قدر عظیم کام ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت پیدا کرنے کی غرض سے قرآن مجید میں بار بار اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے متعدد فضائل بیان کئے ہیں۔ قرض کی سب سے بڑی اور اہم فضیلت یہ ہے کہ قرض دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کو قرض دیا ہو یعنی اس کا بدلہ اُسے اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود اور لامتناہی ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ قرض خواہ کو بدلہ دے گا تو وہ بھی بے حد و بے حساب ہی ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

ترجمہ: ”وہ کون ہے، جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو اللہ اُس کو بڑھا کر اس کے لئے کئی گنا کر دے، (سورہ بقرہ، آیت: 245)۔“

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف قرض کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کا حکم دیا بلکہ قرض دینے والوں کو دین و دنیا میں اجر و ثواب کے ملنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ

الْقِيَامَةِ

ترجمہ: ”جو شخص کسی مومن کی ایک دنیاوی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں اُس کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، (صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء و

التوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر، رقم الحدیث: 2699)۔“

اور چونکہ قرض خواہ بھی اپنے بھائی کے کرب و پریشانی کو دور کرتا ہے لہذا وہ بھی

اس نوید کا مصداق ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض خواہ کے اہل و عیال کیلئے برکت کی دعا کی۔ حدیث ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

ترجمہ: ”عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس ہزار (درہم یا دینار) قرض لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمادیا تو (اُس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے) دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال میں برکت دے اور یہ بھی فرمایا کہ قرض کا بدلہ شکریہ اور ادا کر دینا ہے، (سنن نسائی، کتاب البیوع، باب الاستقراض، رقم الحدیث: 4692)۔“

قرض میں مہلت:

زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر وقت پر ادا نہیں

کرمات تو قرض خواہ وقت میں اضافہ کے ساتھ ہی اصل رقم میں بھی ۱۰۰٪ اضافہ کر کے غریب و مجبور کا اخصال یہ کرتے تھے۔ لہذا امام نے اس عمل کی مذمت بیان کر کے قرض خواہوں کو رقم میں زیادتی کے بغیر مقررہ غلوں کو مزید مہلت دینے یا قرض و معاف کرنے کا حکم دیا، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆

ترجمہ ”اور اگر (مقروض) تنگدست ہے، تو اسے اس کی فراخ دستی تک مہلت دو اور (قرض معاف کر کے) تمہارا صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، (سورہ بقرہ، آیت 280)۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

ترجمہ: ”جس نے تنگدست کو مہلت دی یا قرض میں کمی کر دی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ میں جگہ دے گا، (صحیح مسلم، کتاب الزحد والرقائق، باب حدیث جابر الطویل وقصة ابی الیسر، رقم الحدیث: 3006)۔“

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مہلت دینے والوں کے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخْرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ

ترجمہ: ”جس کا دوسرے شخص پر کوئی حق یعنی قرض ہو اور مقروض ادا کرنے میں تاخیر کرے تو (قرض خواہ) ہر روز اتنا مال (قرض کے برابر) صدقہ کرنے کا ثواب پائے گا، (مسند امام

احمد بن حنبل، حدیث عمران بن حصین، رقم الحدیث: 20512)۔“

قرض اور اُس کی ادائیگی:

شریعت نے جہاں ضرورت مندوں کو قرض دینے پر زور دیا ہے، وہیں قرض داروں کو وقت پر اور پوری ادائیگی کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اُن لوگوں کی شدید مذمت بیان کی ہے، جو قرض لے کر استطاعت کے باوجود واپس نہیں کرتے بلکہ قرض لیتے وقت ہی اُن کی نیت واپس نہ کرنے کی ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ آدَاءَهَا آذَى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ اتْلَافَهَا اتْلَفَهُ اللَّهُ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے ادائیگی کے ارادے سے قرض لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قرض کی ادائیگی کو آسان بنا دیتا ہے اور جس نے قرض نہ دینے کی نیت سے لیا تو اللہ تعالیٰ اُس کو تلف فرماتا ہے یعنی اُس کے لئے آئندہ کا معاملہ نہیں فرماتا بلکہ اُسے مزید تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، (صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب من اخذ اموال الناس يريد اداها، رقم الحدیث: 2387)۔“

ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَظْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ یعنی غنی کا استطاعت رکھنے کے باوجود قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، (صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب مظل الغنی ظلم، رقم الحدیث: 2400)۔

جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ قرض لینے کے بعد اُس کو ادا کرنے کی بہت تاکید بیان کی گئی ہے، بلکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی ایسی ذمہ داری ہے، جو قرض دار کے انتقال کے بعد بھی اُس پر واجب الادا رہتی ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد تر کے میں سے قرض کی ادائیگی کو لازم قرار دیا

ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خنی سے روایت ہے کہ:

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ثُمَّ بِالذِّينِ ثُمَّ بِالْوَصِيَّةِ

ترجمہ: ”ترکہ کی تقسیم میں تجہیز و تکفین سے ابتداء کی جائیگی پھر قرض اور پھر وصیت کا افاقہ

ہوگا، (صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الکفن من جمیع المال، رقم الحدیث: 1273)۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی جنازہ نماز کی ادائیگی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کہیں میت کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں اگر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیتے ورنہ معذرت کر لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ذیل کی حدیث میں ایک ایسا ہی واقعہ درج کیا جا رہا ہے۔

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا لَا: قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ نَعَمْ. قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

ترجمہ: ”حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟۔ لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے

نہ چھوڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھر (تہوڑی دیر کے بعد) ایسا اور جنازہ اایا کیا لہذا لوگوں نے امامت کرانے کی درخواست لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے؟۔ جواب ملا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے؟۔ لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے۔ میں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی بھی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھر تیسرا جنازہ اایا کیا تو (حسب سابق) لوگوں نے نماز پڑھانے کی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اُس نے کچھ چھوڑا ہے؟۔ لوگوں نے کہا: نہیں، آپ نے (حسب سابق) پوچھا کہ کیا اس پر کوئی دین (قرض) ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کے ذمہ تین دینار کا قرض ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز پڑھائیں، ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھادی (صحیح بخاری، کتاب الحوالات، باب ان احال دین الیت علی رجل جاز، رقم الحدیث: 2289)۔

قرض کی ادائیگی کے بارے میں ذیل میں مزید دو احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں، جنہیں پڑھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مؤمن کا نفس مرنے کے بعد اُس وقت تک معلق رہتا ہے، جب تک کہ اُس کے ذمہ قرض کی ادائیگی نہ کر دی جائے۔ اسی طرح شہید شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوتا ہے تو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اُس کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے لیکن اگر اُس کے ذمہ قرض ہو، تو جب تک اُس کی طرف سے ادا نہ ہو جائے یا قرض خواہ معاف نہ کر دے تو اُس وقت تک معاف نہیں ہوتا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ
ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا نفس قرض کی وجہ سے اُس وقت تک معلق رہتا ہے، جب تک اُس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے، (سنن ترمذی، کتاب الجنازہ، باب نفس المومن معلقہ، رقم الحدیث: 1078)۔“

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فَسَكَّتَا وَفَزَعْنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

ترجمہ: ”محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر (مبارک) اُوپر اٹھایا اور پھر اپنی ہتھیلی کو اپنی پیشانی مبارک پر رکھا پھر کہا کہ پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات! کہ اُس نے نازل کیا سختی کو۔ پس ہم خاموش رہے اور ہم خوفزدہ ہو گئے۔ پھر اگلے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی سختی ہے، جو نازل ہوئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جائے پھر وہ زندہ ہو جائے پھر شہید کر دیا جائے پھر زندہ ہو جائے پھر شہید کر دیا جائے اور اُس پر قرض ہو، تو وہ جنت میں نہیں جایگا جب تک کہ اُس کی طرف سے قرض ادا نہ کر دیا جائے، (سنن نسائی،

کتاب الموع، باب التغلیظ فی الدین، رقم الحدیث: (4693)۔“

قرض میں کسی قسم کی مشروط زیادتی سود ہے۔

قرض ایک ایسا معاملہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا قرض میں کسی قسم کی مشروط و معبود (Conditional) زیادتی کو لینے سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ لہذا قرض پر جو بھی مشروط زیادتی جائیگی شریعت نے اُسے سود قرار دیا ہے جو کہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دے کر مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ لینے سے منع کیا ہے چاہے اُس کا تعلق روپے پیسے سے ہو یا کسی اور منفعت سے۔ اس بارے میں ذیل میں چند احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں۔

صحیح بخاری میں ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ

اتَّيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ: لَا تَجِئْنِي فَأُطْعِمَكَ سَوْيَقَاوُ
تَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ بَارِضٌ الرَّبَا بِهَا فَاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى
رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَلَا تَأْخُذْ

فَإِنَّهُ رَبَا أَنْكَ بَارِضٌ فِيهَا الرَّبَا

ترجمہ: ”(حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ) جب میں مدینہ آیا تو حضرت عبد اللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ تم (ہمارے یہاں) کیوں نہیں آتے کہ ہم تمہیں ستو اور کھجوریں کھلائیں اور تم ایک باعزت گھر میں داخل ہو جاؤ، پھر فرمایا کہ تم ایسی جگہ رہتے ہو، جہاں سود کا رواج بہت ہے، لہذا اگر کسی پر تمہارا کچھ قرض ہو اور وہ تمہیں گھاس جو یا چارہ جیسی حقیر چیز کا ہدیہ تحفہ بھیجے، تو اسے نہ لینا کیونکہ یہ بھی سود ہے،“ (صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب مناقب عبد اللہ بن

سلام، رقم الحدیث: (3814)۔“

ای طرح ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَقْرَضَ الرَّحْلُ الرَّحْلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّةً

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے کو قرض دے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرے، (صحیح بخاری فی تاریخ)۔“
لیکن اگر قرض نواہ اور قرض دار میں پہلے سے ایسا تعلق قائم تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تحفہ تحائف کا تبادلہ کیا کرتے تھے تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ایک حدیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الذَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يُكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی قرض دے اور اسے قرض دار کوئی تحفہ دے تو وہ (قرض خواہ) اسے قبول نہ کرے اور اگر قرض دار اسے اپنی سواری پر سوار کرے تو وہ سوار نہ ہو لیکن اگر پہلے ہی سے ان دونوں کے درمیان یہ سلسلہ جاری تھا تو پھر کوئی حرج نہیں، (سنن ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب القرض، رقم الحدیث: 2432)۔“

البتہ یہاں یہ احتیاط ضروری ہے کہ پہلے کم تھا لیکن قرض دینے کے بعد تحفہ تحائف کا سلسلہ بڑھ گیا ہے، تو پھر نہ لیا جائے۔

قرض مع زیادتی واپس کرنا:

جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ قرض پر زیادہ لینا اس وقت جائز نہیں ہوگا جب کہ وہ پہلے سے ہی مشروط ہو یا اس کی عادت بنالی گئی ہو۔ لیکن اگر قرض دیتے وقت آپس میں

زیادہ لینے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور واپسی کے وقت مقروض نے اپنی مرضی سے کچھ بڑھا کر قرض خواہ کو واپس کر دیا، تو یہ زائد سود نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث مبارک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ:

كَانَ لِي عَلَيْهِ ذَيْنَ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایک حق تھا لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ واپس کیا تو اُس میں مجھے کچھ زیادہ کر کے دیا، (صحیح بخاری، کتاب الاستقراض، باب حسن القضاء، رقم الحدیث: 2394)۔“

قرض کی تعریف:

اس سے مراد وہ مال ہے جسے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ جب اُسے توفیق ہوگی وہ اُسی کی مثل مال اُس سے واپس لے لیگا۔ قرض دینے والے کو قرض خواہ اور لینے والے کو قرض دار کہتے ہیں۔

قرض کی درستگی کے لئے شرط:

قرض ذوات الامثال میں سے ہو۔

چونکہ معاملہ قرض میں یہ شرط ہے کہ بغیر زیادتی کے اُسی کی مثل شے واپس کی جائے لہذا قرض میں دی جانے والی شے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ذوات الامثال مثلاً روپے پیسے، گندم اور کھجور وغیرہ میں سے ہو ذوات القیمت مثلاً جانور وغیرہ میں سے نہ ہو۔ کیونکہ ذوات القیمت اشیاء کی مثل ممکن نہیں ہوتی۔

قرض کی قدر (Value) میں اضافہ یا کمی۔

ادائے قرض میں شے کی قیمت میں کمی بیشی سے کچھ فرق نہیں پڑتا بلکہ جتنا لیا تھا

تین مہینے یا ضرورت سے بڑھ کر کسی نے اس گندم کی سے اس وقت قرض لیا۔ اس وقت اس کی قیمت دو روپیہ فی ٹن تھی بعد میں اس کی قیمت بڑھ کر 32 روپیہ ہو گئی۔ 28 روپیہ کی قیمت میں اس کو زیادتی یا کمی کی وجہ سے اس گندم کی مقدار میں زیادتی یا کمی نہیں ہو جائیگی بلکہ اس گندم کی واپس کی جائیگی۔

قرض اور قرض کی ابوابی میں تاخیر کرتا ہے تو قرض خواہ اس کی چیزوں میں سے قرض کی چیز میں سے کوئی شے لے سکتا ہے بلکہ زبردستی چھین بھی سکتا ہے لیکن وہی چیز جو اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا مثلاً کسی نے گندم قرض پر دی اور قرض ادا نہ کیا تو اس میں کرہ ہے تو گندم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں لے سکتا۔

قرض اور کرنٹ اکاؤنٹ:

سوڈی بینکوں کے برخلاف اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آنے والی رقم قرض ٹھہر کی جاتی ہے۔ اکاؤنٹ ہولڈر قرض خواہ (Creditor) اور بینک قرض دار (Debtor) ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بینک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو اس رقم پر کوئی منفعہ نہیں دیتا ہے۔ البتہ بینک اس بات کی گارنٹی ضرور دیتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ ہولڈر کو اس کی رقم اس کے مطالبہ پر بغیر کم و کاست دینے کا پابند ہے۔ اسلامی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آجکل اسلامی بینک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو کچھ سہولیات مفت فراہم کرتا ہے مثلاً فری اے ٹی ایم (ATM)، فری آن لائن سروسز، فری پی آرڈر (Pay Order) کا اجراء اور ان جیسی دیگر سہولیات تو کیا یہ سہولتیں منفعہ میں شمار ہو کر سود کے زمرے میں نہیں آئیں گی؟۔

چونکہ مذکورہ بالا سہولیات کا تعلق عصرِ جدید کے مسائل سے ہے لہذا عصرِ حاضر کے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایسی تمام عمومی سہولیات جو عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز

کو بغیر کسی تفریق کے دی جاتی ہیں اور بینک یہ سہولیات اپنے دیگر اکاؤنٹ ہولڈرز یعنی سیونگ اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی دیتے ہیں تو یہ سود میں شمار نہیں ہوگا۔

اسلامی بینک اور قرض حسن:

ہمارے ہاں اسلامی بینکوں میں اگرچہ قرض حسن کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا ہے تاہم چند بینک اپنے چیریٹی اکاؤنٹ (Charity Account) میں آنے والی رقم کو ضرورت مندوں کو بطور قرض حسن دے رہے ہیں۔ قرض حسن جو اسلامی مالیاتی نظام کا حسن ہے اور پاکستان معاشرے کی ضرورت بھی لہذا اسے بھی جلد از جلد اسلامی بینکوں میں شروع ہو جانا چاہئے۔ اس سے نہ صرف اس نظام پر اعتراض کرنے والوں کے ایک بہت بڑے اعتراض کو دور کیا جاسکے گا بلکہ معیشت اسلامی اپنی روح کے ساتھ معاشرے میں رائج ہو جائے گی۔

نوٹ: قرض حسن سے مراد وہ قرض ہے جس کی ادائیگی کا قرض خواہ اپنے قرض دار سے تقاضا نہ کرے بلکہ قرض دار اپنی سہولت کے مطابق قرض واپس کرے۔

ربا/سود (Interest): ربا کے لغوی معنی:

لغت عرب میں ”ربا“ کے لغوی معنی ”زیادتی یا بڑھوتری (Increment)“ کے ہیں۔ فتاویٰ کی مشہور و معروف کتاب درمختار میں ہے کہ الربو مطلق الزیادۃ یعنی ربو مطلق زیادتی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح المفردات میں امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ الربا الزیادۃ علی راس المال کہ اصل مال پر زیادتی کا نام ربو ہے۔

ربا کی وجہ تسمیہ:

جیسا کہ معنی میں بھی واضح کیا گیا کہ ربو عربی میں ”مطلق زیادتی“ کو کہتے ہیں اور چونکہ

قرض خواہ (Creditor) مقروض سے اصل رقم میں کچھ زیادتی کر کے لیتا ہے اس لئے اسے ”ربا“ کہتے ہیں۔

ربا کی تعریف:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی یہ تعریف ارشاد فرمائی:
 كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مِّنْ فَعْلَةٍ فَهُوَ رِبَا یعنی ہر وہ قرض جو منافع لائے اسے ”ربا“ کہتے ہیں، (الجامع الصغیر، رقم الحدیث: 4249)۔

فقہاء کرام نے سود کی یہ تعریف فرمائی کہ ”قرض کا ایسا معاملہ جس میں قرض خواہ مقروض کو ایک مقررہ مدت تک مخصوص رقم یا مال دے کر اس سے اپنی اصل رقم / مال پر بغیر کسی عوض کے کچھ زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے، اصل پر وہ زیادتی ”سود“ کہلاتی ہے۔“

ربا کی حرمت اور قرآن مجید:

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی اس قدر مذمت ارشاد فرمائی کہ جس کی نظیر کسی اور حکم میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں سود لینے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 ترجمہ: ”پس اگر تم ایسا نہ کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، (سورہ بقرہ، آیت: 279)۔“

سود کی اس قدر مذمت کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں غریبوں کے استحصال (Exploitation) کے ساتھ ساتھ دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتی ہے، جس کی

وجہ سے تقسیم دولت کا نظریہ پروان نہیں چڑھ سکتا علاوہ ازیں اس کی موجودگی میں معاشی ترقی کا عمل بھی بہتر طور پر سرانجام نہیں دیا جاسکتا ہے۔ ”امیر امیر تر اور غریب غریب تر“ ہوتا چلا جاتا ہے، جس سے معاشرے میں سماجی عدل و انصاف اور اخوت و بھائی چارہ کے تصور کا ناپید ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ اسلام چونکہ اخوت و بھائی چارگی، سماجی و معاشرتی مساوات و عدل اور حقیقی اخلاقی و عملی نظام کا علمبردار ہے لہذا اس نے سود کے نظام کو ختم کرنے کے لئے ایسے طریقے وضع کئے، جو سود کے بہتر متبادل کے طور پر استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ ان طریقوں کو ان کے عنوان کے تحت بیان کیا جائیگا۔ ذیل میں قرآن مجید کی چند مشہور آیات کریمہ تحریر کی جا رہی ہیں جن میں سود کی ممانعت و مذمت بیان کی گئی ہیں۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّطِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ط وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ☆

ترجمہ: ”جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے، جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع سود ہی کی مثل ہے اور اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، سو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آگئی پس وہ (سود سے) باز آ گیا تو جو کچھ ہو پہلے لے چکا ہے وہ اس کا ہو گیا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جس نے دوبارہ اس کا اعادہ کیا، تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، (سورہ بقرہ، آیت نمبر: 277)۔“

اس کی اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ☆

ترجمہ: ”اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند

نہیں کرتا۔ (سورہ بقرہ، آیت: 276)۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٦﴾
ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، (سورہ

بقرہ، آیت: 278)۔“

فَبِصْطِهِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ
الْبَاءِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ط
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

ترجمہ: ”تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں، جو پہلے ان
کے لئے حلال تھیں اور اس وجہ سے کہ وہ (لوگوں کو) اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے اور
ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے اور اس بنا پر کہ وہ لوگوں کے
مال سے حق کھاتے تھے۔ اور ان میں سے کافروں کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا
ہے، (سورہ نساء، آیت نمبر: 160, 161)۔“

ربا کی حرمت اور احادیث مبارکہ:

سود کی حرمت و مذمت میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ ذیل میں چند احادیث مبارکہ درج کی
جاری ہیں:

صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكِّلَهُ وَ كَاتِبَهُ وَ
شَاهِدِيهِ وَ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی دستاویز

لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر اجماع فرمائی اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ تمام لوگ (اس فتنہ اور فتنہ میں) برابر کے شریک ہیں، (صحیح مسلم، کتاب المساقاۃ، باب لعن اهل الربا، وموکلہ، رقم الحدیث: 1598)۔“

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

الرَّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يُنَكِّحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

ترجمہ: ”سود کے ستر گناہ ہیں، ان میں سب سے کم تر گناہ یہ ہے، جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، رقم الحدیث: 2274)۔“

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث شریف بھی اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَمَا لَبِئُوتَ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجٍ بَطُونُهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ معراج میرا گنہگار ایک قوم کے پاس سے ہوا، جس کے پیٹ گھڑے کی طرح بڑے بڑے تھے۔ ان پیٹوں میں سانپ ہیں، جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا: اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟۔ انہوں نے کہا کہ یہ سود خور ہیں (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب التغلیظ فی الربا، رقم الحدیث: 2273)۔“

درج بالا احادیث میں جس قدر شدت کے ساتھ سود کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے یہ ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے، جو بڑی بے باکی سے سود کھاتے اور کھلاتے ہیں اور اس سودی کاروبار میں معاون بنتے ہیں۔

جس زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں سود کی آمیزش اس قدر ہوئی ہے کہ کسی کے لئے بھی مکمل طور پر اس سے بچنا ناممکن ہے۔ بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی نہ کسی صورت میں آج سود لوگوں کے جسموں میں جا رہا ہے۔ ملک سودی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی سود خوروں کی دعوت کو قبول اور تحفہ تحائف کو قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح سود میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس حقیقت کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود کھانے سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا اور اگر سود نہ کھائے (انتہائی بچتے ہوئے) تو بھی اس کے بخارات اُس کو پہنچیں گے، (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی اجتناب الشمعات، رقم الحدیث: 3331)۔“

ربا کے لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے احکام بیان کرنے کے بعد ذیل میں اس کی اقسام اور اُن کا شرعی حکم درج کیا جا رہا ہے۔

ربا کی اقسام:

فقہاء کرام نے بنیادی طور پر سود کی دو قسمیں بیان کی ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:

۱۔ ربا النسیئہ / ربا الجاہلیہ (Interest in Deferred Payment):

۲۔ ربا الفضل / ربا الحدیث (Excess Usury/Interest):

۱۔ ربا النسیئہ / ربا الجاہلیہ (Interest in Deferred Payment):

ربا النسیئہ سے مراد سود کی وہ صورت ہے، جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ اس کی

تعریف یہ ہے کہ قرض کا ایسا معاملہ جس میں ادائیگی کی ایک مخصوص یا اضافی مدت کے لئے قرض یا دین پر کچھ زیادتی معین کر لی جاتی ہے۔ اس قسم کے ربا کا ذکر چونکہ قرآن مجید میں ہے، اس لئے اسے ”ربا القرآن“ کہتے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں رائج ہونے کی وجہ سے اسے ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں۔ امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسکی تعریف یوں بیان فرمائی ہے:

هو القرض المشروط فيه الاجل و زيادة مال على المستقرض

ترجمہ: ”قرض کا وہ معاملہ، جس میں ایک مخصوص ادائیگی کی مدت اور قرض دار پر مال کی کوئی زیادتی معین کر لی گئی ہو، (احکام القرآن)۔“

سود کی حرمت اور سابقہ آسمانی کتابیں:

سود کی مذکورہ قسم کو اس کی ظاہری و باطنی خرابیوں کی وجہ سے نہ صرف شریعت اسلامیہ میں بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی ممنوع و حرام قرار دیا گیا تھا۔ جیسا کہ انجیل کے باب خروج میں ہے کہ ”اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو، کچھ قرض دے تو اُس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا اور نہ اُس سے سود لینا، (خروج: 22، 25)۔“

ایک اور مقام میں ہے کہ ”اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو، تو تو اُسے سنبھالنا۔ وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے تو، تو اُس سے سود یا نفع نہ لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تا کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے تو اپنا روپیہ اُسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اُسے نفع کے خیال سے نہ دینا (اخبار: 36، 35، 25)۔“ اور استثنا میں تو نہ صرف ربا النسیئہ بلکہ ہر قسم کے سود سے منع کر دیا گیا:

”تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا خواہ وہ روپے کا سود ہو یا نان کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود

ہو جو بیاج پردی جایا کرتی ہے۔ تو پردیسی کو سود پر قرض دے سکتا ہے مگر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا تا کہ خداوند تیرا خدا اُس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے، (استثناء، 20:23)۔“

ربا النسیئہ / ربا الجاہلیہ کی اقسام:

ربا النسیئہ، جس کی مذمت قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہے، عمومی طور پر دو طرح سے لئے جاتے تھے، جن میں سے ایک کو سود مفرد اور دوسرے کو سود مرکب کہا جاتا ہے۔ ذیل میں ان کی تعریف اور شرعی احکام درج کئے جا رہے ہیں۔

سود مفرد (Simple Interest):

”سود مفرد“ یہ ہے کہ ایک متعین مدت کے لئے ایک خاص شرح سود پر قرض دیا جائے اور قرض کی ادائیگی تک سود کی وہی شرح بغیر کسی اضافہ کے نافذ رہے۔

سود مرکب (Compound Interest):

اس سے مراد یہ ہے کہ اگر قرض خواہ نے کسی کو متعین مدت کے لئے ایک خاص شرح سود پر قرض دیا اور مقروض نے مقررہ مدت پر قرض مع سود کے ادا نہ کیا تو قرض خواہ اس کی اصل رقم اور اس پر آنے والے سود کے مجموعے کو اصل سرمایہ قرار دے کر اس رقم پر بھی سود لگا دیتا ہے یعنی سود پر سود لیتا ہے، یہ طریقہ کار ”سود مرکب“ کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سود کی یہ دونوں اقسام لوگوں میں رائج تھیں، جنہیں اسلام نے ہمیشہ کیلئے حرام قرار دے دیا ہے۔

سود مرکب کی حرمت کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

ترجمہ: ”اے ایمان والو! دگنا چوگنا کر کے سود مت کھاؤ اور اللہ (تعالیٰ) سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، (سورۃ ال عمران، آیت: 130)۔“

مذکورہ آیت کریمہ میں سود کی بدترین شکل کو بیان کیا گیا ہے، جس میں قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں مقروض سود در سود کی لعنت میں پھنستا چلا جاتا ہے اور قرض خواہ اس کی مجبوریوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں صرف سود مرکب سے روکا گیا ہے، سود مفرد سے نہیں۔ یہ ایک باطل اور قرآن وحدیث کے مخالف نظریہ ہے کیونکہ قرآن مجید کی ہی دوسری آیات کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام اقسام کے سود حرام و ناجائز ہیں۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَلَا أَنْ كُلُّ رَبَّامِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ دُءٌ وَمِنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

ترجمہ: ”خبردار سنو! کہ ہر وہ ربا جو ایامِ جاہلیت میں واجب تھا تم سے پورے کا پورا ختم کر دیا گیا ہے، تمہارے لئے صرف قرض کی اصل رقم ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی وضع الرِّبَا، رقم الحدیث: 3334)۔“

اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عمل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی وہ ہر قسم کے سود کو حرام و ناجائز سمجھتے تھے۔ چند احادیث ذیل میں درج کی جا رہی ہیں:

امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الاستقراض میں ”باب اذا اقرضه

الی اجل مسمیٰ“ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول درج کیا ہے کہ:
 الْقَرْضُ إِلَى أَجَلٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ
 ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا معین مدت تک قرض دینے میں
 کوئی حرج نہیں، خواہ قرضدار اس کے دراہم سے بہتر دراہم ادا کرے، بشرطیکہ (یہ
 بہتر دراہم ادا کرنا) معاہدہ قرض میں شرط نہ کیا گیا ہو، (صحیح بخاری، کتاب فی الاستقراض واداء
 الديون والحجروا تفلیس، باب اذا اقرضه الی اجل مسمیٰ اور اجلہ فی البیع)۔“

اسی طرح ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے
 نصیحت کی کہ تم ایک ایسی سرزمین میں آباد ہو، جہاں ربا بہت عام ہے لہذا اگر کسی شخص پر
 تمہارا قرض واجب ہو اور وہ تمہیں بھوسے، جو یا چارے کا کچھ بوجھ ہدیہ دینا چاہے تو تم
 اسے قبول نہ کرو، کیونکہ وہ ربا ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم یا تو تقویٰ اور احتیاط پر مبنی ہے یا
 پھر اس قسم کے تحفے کا عام رواج اتنا ہوگا کہ اس معاہدے کا جزو سمجھا جانے لگا ہوگا اس لئے
 فقہی قاعدہ ”المعروف کالمشروط“ کے مطابق انہوں نے اس تحفے کو بھی ربا قرار دیا
 بہر حال اس سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک قرض پر لیا جانے والا ہر اضافہ
 ربا تھا۔

مذکورہ بالا تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے نہ صرف مرکب بلکہ مفرد سود کو
 بھی حرام قرار دیا ہے۔

۲۔ ربا الفضل / ربا الحدیث (Excess Usury/Interest):

اس سے مراد وہ زیادتی ہے، جو ہم جنس و ہم قدر اشیاء کے باہم تبادلے کی صورت
 میں لی جاتی ہے۔ ربا الفضل سود کی دوسری قسم ہے چونکہ اس کا ذکر حدیث مبارک میں ہے

اس لئے اسے ”ربا الحدیث“ بھی کہتے ہیں۔

حدیث ربا الفضل:

نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدَا بَيْدٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ آرَبَنِي الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ**

ترجمہ: ”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے اگر لیا اور دیا جائے تو ان کا لین دین برابر برابر دست بدست ہونا چاہئے، اس میں کمی بیشی (یا ادھار) سود کے حکم میں ہے، جس کے گناہ میں لینے والا اور دینے والا برابر ہیں، (صحیح مسلم، کتاب المساقات، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، رقم الحدیث: 4148)۔“

حدیث مبارک میں مذکور ان چھ اشیاء کو ”اموال ربویہ“ کہا جاتا ہے۔

ربا الفضل میں حرام کی علت اور فقہاء کرام:

نقل کردہ حدیث میں چھ چیزوں کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کی خرید و فروخت کے لئے ضروری ہے کہ وہ دست بدست اور برابر سرابر کی بنیاد پر ہو۔ کمی بیشی اور ادھار کی قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ سود کے انسداد (روک تھام) کے لئے اعلیٰ اور ادنیٰ میں معیار کے فرق کو بھی حکمت کے تحت نظر انداز کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا حدیث شریف میں مذکور ان چھ چیزوں کے علاوہ اشیاء میں بھی آپس میں لین دین کی صورت میں دست بدست اور برابر سرابر کی شرط عائد ہوتی ہیں یا نہیں؟۔ اس بارے میں فقہاء کرام کے

درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کرام کے نزدیک حدیث کا حکم صرف ان ہی اشیاء تک محدود ہے، جن کا حدیث میں صراحت ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ میں نہیں۔ جبکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک ان اشیاء کے علاوہ دوسری اشیاء پر بھی حکم مرتب ہوگا۔ پھر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اشیاء کو معلوم کرنے کے لئے کیا ضابطہ اور طریقہ کار ہوگا۔ اس حوالے سے فقہاء کرام نے حدیث میں بیان کردہ چھ اشیاء میں سے اُس صلت کو معبود کرنے کی کوشش کی، جس کے تبادلہ میں برابر برابر اور دست بدست کی شرط لگائی گئی ہیں۔

لہذا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وہ صلت ”قدر (کیل و وزن) اور جنس“ ہے۔ لہذا ہر وہ ہم جنس شے جو باہم ماپ کر یا وزن کر کے فروخت کی جائیں، ان میں برابر برابر اور دست بدست کی شرط کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان چھ میں سے گندم، جو، کھجور اور نمک میں ”طعم (کھانے والی اشیاء)“ کو جبکہ سونے اور چاندی میں ”ثمنیت“ کو صلت قرار دیتے ہیں۔

امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”غذائیت اور قابل ذخیرہ اندوزی“ ہونے کو صلت قرار دیا یعنی جو چیزیں بطور غذا استعمال ہو رہی ہوں یا جنہیں ذخیرہ کر کے رکھا جاسکتا ہو، وہ سب بھی اموال ربویہ میں سے ہوں گی۔ لہذا ان کے قول کے مطابق گندم، جو، کھجور اور نمک میں غذا کے طور پر استعمال ہونا خاص طور پر صلت ہے جبکہ سونے چاندی میں ذخیرہ کے قابل ہونا صلت ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس حوالے سے تین اقوال ملتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:-

(الف) امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق ہے۔

(ب) امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق ہے۔

(ج) تیسرے قول کے مطابق سونے اور چاندی کے علاوہ دوسری چیزوں میں سے صرف وہ اشیاء اموال ربویہ میں شامل ہونگی، جن میں ”طعم“ (خوردنی ہونا) اور ”کیل“ (پینا نہ سے ناپ کر بیچا جانا) یا ”وزن“ (تول کر بیچا جانا) کی صفت بیک وقت پائی جاتی ہو۔ اگر غور کیا جائے تو یہ قول بھی قریب قریب امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق ہی ہے۔

جنس و قدر کی وضاحت:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ان چھ اشیاء میں جنس کے ساتھ قدر علت مشترکہ ہے لہذا جنس و قدر کی وضاحت قدرے تفصیل سے تحریر کی جا رہی ہے:

دو اشیاء کا ہم جنس ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں کا ایک نام اور ایک کام ہو جیسے گہوں (Wheat) کی تمام اقسام آپس میں ہم جنس ہیں۔ اسی طرح کھجور کی تمام اقسام لیکن اگر نام و مقصد میں اختلاف ہو تو وہ ہم جنس نہیں جیسے گہوں، جو، کپڑے اور کھجور وغیرہ یہ سب آپس میں ہم جنس نہیں ہیں۔ اسی طرح لوہا، سیسہ، تانبا اور پیتل وغیرہ بھی ہم جنس نہیں ہیں۔ قدر (Value) سے مراد وزن (تولنا) اور کیل (مخصوص برتن سے ماپنا) ہے اگر کسی دو اشیاء میں قدر و جنس دونوں مشترک (Same) ہوں تو ادھار اور نقد دونوں صورت میں کمی بیشی حرام و ناجائز ہے اسی کو ”ربا الفضل“ کہتے ہیں۔ مثلاً گہوں کو گہوں کے بدلے میں خرید و فروخت کیا جائے تو ادھار و نقد دونوں صورتوں میں کمی بیشی حرام ہوگی کیونکہ یہ دونوں جنس و قدر میں ایک جیسے ہیں۔ اسی طرح اگر دونوں کی جنس ایک ہو تو اچھی کوالٹی یا بری کوالٹی کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ یعنی جب بھی ان کا آپس میں تبادلہ کیا جائے گا تو دونوں کا برابر اور نقد ہونا ضروری ہے۔

اور اگر دونوں یعنی جنس و قدر میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر نقد کمی بیشی کے ساتھ

بیچنا جائز ہوگا لیکن ادھار حرام مثلاً ایک صاع گہوں کو دو صاع جو کے بدلے میں نقد تو بیچنا

جائز ہے کیونکہ ان میں قدر تو مشترک ہے کہ دونوں ماپ کر فروخت کئے جاتے ہیں لیکن جنس دونوں کی ایک نہیں تاہم صورت مذکورہ میں ادھار جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح بکری کے گوشت کا تبادلہ زندہ بکری کے ساتھ کیا جائے تو نقد کی بیشی کے ساتھ جائز ہوگا کیونکہ ان کی جنس تو ایک ہے لیکن قدر مشترک نہیں کہ بکری عددی ہے جبکہ گوشت وزنی ہے۔ تاہم ادھار اس صورت میں بھی جائز نہیں۔

اور اگر دونوں نہ ہوں یعنی جنس و قدر دونوں میں فرق ہو، تو کمی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جیسے ایک کلو گندم کو دس روپیہ میں خریدے تو یہ جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں جنس و قدر دونوں لحاظ سے فرق ہے۔

سود اور روایتی بینکاری نظام:

روایتی بینکاری نظام میں کئے جانے والے اکثر معاملات سود پر مبنی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء کرام اس نظام کی حرمت کا فتویٰ صادر کرتے ہوئے اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ بینک کئی طرح سے سودی لین دین کرتے ہیں مثلاً کسی کو اپنے کام کے لئے رقم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بینک سے ایک خاص شرح سود پر رقم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی بچت بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوا کر بینک سے ایک خاص شرح پر سود لیتے ہیں۔ بینک زیادہ شرح پر سودی رقم دیکر کم شرح پر سودی رقم حاصل کرتے ہیں لہذا ان دونوں کا فرق بینک کا منافع بن جاتا ہے۔

بین الاقوامی فقہ اکیڈمی نے اپنی قرارداد نمبر ۸۶ (۹/۳) کی شق دوم (الف) میں بینک ڈپازٹس کی دو قسموں کو بیان کرتے ہوئے سود پر مبنی اکاؤنٹس کی شرعی حیثیت کو یوں بیان کیا ہے کہ:

وہ ڈپازٹس جس پر انٹرسٹ دیا جاتا ہے، جیسا کہ سودی بینکوں میں ہوتا ہے۔ وہ

سودی قرض ہیں، جو حرام ہیں۔ خواہ وہ عند الطلب ڈپازٹس (کرنٹ اکاؤنٹس) ہوں یا میعاد ڈپازٹس (Term Deposits) یا اطلاعی ڈپازٹس یا سیونگ اکاؤنٹس، (جدید فقہی مسائل اور ان کا تجزیہ حل، صفحہ نمبر: 233)۔

اسی طرح قرارداد نمبر ۱۰ (۲/۱۰) کی شق اول میں ہے کہ:

قرض کی ادائیگی کی میعاد پر قرض دار قرض ادا نہ کر سکے، اس وقت اس کی میعاد بڑھا کر کوئی زیادتی یا انٹرسٹ طے کرنا، اسی طرح ابتدائے عقد میں قرض میں کوئی زیادتی یا انٹرسٹ طے کرنا، یہ دونوں صورتیں ربا میں داخل ہیں اور شرعاً حرام ہیں۔

سودی رقم اور غرباء و مساکین:

ہمارے ہاں ایک نظریہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سودی بینکوں کے سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کروادی جائے اور اس پر آنے والا سود خود استعمال کرنے کی بجائے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ شرعاً درست نہیں کیونکہ سود کا کھانا جس طرح خود کے لئے ناجائز و حرام ہے بالکل اسی طرح دوسروں کو کھلانا بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے علاوہ وہ کسی اور شے کو قبول نہیں کرتا ہے۔“

البتہ اگر کسی کے پاس غلطی سے یا توبہ کرنے سے پہلے بینک سے سود حاصل ہو جائے تو پھر وہ بغیر ثواب کی نیت سے غرباء و مساکین کو دے سکتا ہے لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آئندہ بچنے کا پختہ ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے۔

کرنٹ اکاؤنٹ اور بینک:

روایتی سودی بینک اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ پر اپنے جمع کنندگان (رقم جمع کرانے

والے (Depositor) کو پتہ نہ ادا نہیں کرتے تاہم وہ ان کی جمع کردہ رقم کو ان لوگوں کو سود پر قرض دینے میں استعمال کرتے ہیں اس طرح بینکاران اپنے باہم سود (Direct) سود میں ملوث نہیں ہوتے لیکن سودی معاملے میں تعاون کرنے سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کی اس خرابی کی وجہ سے علماء کرام اس حوصلہ شکنی کرتے رہے ہیں اور حالت مجبوری کے علاوہ اس سے منع کرتے رہے ہیں لیکن چونکہ اب اسلامی بینکاری نظام کو متعارف کرایا جا چکا ہے اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ سے پاک ہوتا ہے تو اس کے ہی کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف سود کے لین دین میں معاون بننے سے بھی بچا جاسکتا ہے بلکہ اسلامی بینکاری نظام کی ترقی میں کردار بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ☆

ترجمہ: ”اور تم نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں باہم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ (تعالیٰ) سے ڈرتے رہو، (سورہ مائدہ، آیت: 2)۔“

﴿باب نمبر.....۶﴾

رہن (Pledge):

لین دین کے معاملات میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو قرض یا ادھار پر شے کو لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن دینے والے (قرض خواہ/دائن) کو یہ اطمینان نہیں ہوتا کہ اُس کا حق اُسے ملے گا یا نہیں؟۔ لہذا شریعت نے قرض خواہ/دائن کے اطمینان قلبی کے لئے قرض دار/مدیون کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے قرض خواہ کے پاس اپنی کوئی مملوکہ شے اُس کے پاس بطور رہن رکھ دے۔ اس طرح دونوں کا فائدہ ہو جائیگا کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائیگی اور قرض خواہ کو اپنا حق واپس مل جانے کا یقین ہو جائیگا اور اگر قرض دار نے اُس کی رقم ادا نہ کی تو وہ مالِ مرہون کو فروخت کر کے اپنا حق لے سکتا ہے۔ قرض خواہ اور قرض دار کا اس عمل کو شرعی اعتبار سے ”رہن“ کہلاتا ہے۔

ذیل میں رہن کے جملہ احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کئے جا رہے ہیں۔

رہن کی مشروعیت:

رہن ایک استحبابی (نہ کہ ایجابی) امر ہے، جس کی مشروعیت قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے قرآن و حدیث سے دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً

ترجمہ: ”اور اگر تم سفر میں ہو (اور تم نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو) اور تمہیں دستاویز لکھنے والا نہ ملے تو قبضہ دی ہوئی رہن (کی بناء پر دین کا معاملہ کر لو)“ (سورہ بقرہ، آیت: 283)۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں حالت سفر میں (جبکہ کوئی وثیقہ نویس اور وام و قیاب نہ ہو) ادھار و معاملات کو نلے کرنے کی ایک صورت بیان کی جارہی ہے کہ خریدار یا قرض دار اپنے قرض خواہ پر اعتماد قائم کرنے کے لئے اپنی کوئی چیز اس شرط کے ساتھ ان کے پاس بطور گروی رکھ دے کہ جب وہ یعنی خریدار اس کا قرض ادا کر دے تو فروخت کنندہ مال مرہون واپس کر دے گا۔ واضح رہے کہ آیت کریمہ میں اگرچہ حالت سفر میں مالی معاملات میں رہن کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ حکم عام ہے یعنی سفر کے علاوہ بھی بوقت ضرورت رہن یا گروی کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ:

اِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً وَ
ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ کھانا خریدا اور اپنی زرہ
مبارک اس (یہودی) کے پاس بطور رہن رکھی، (صحیح بخاری، کتاب الرهن، باب الرهن عند
اليهود وغيرهم، رقم الحدیث: 2513)۔

رہن کے لغوی معنی:

رہن کے لغوی معنی ”ثبوت و دوام، مجبوس کرنے اور گروی رکھنے“ کے ہیں۔
قرآن مجید میں لفظ رہن گروی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، چنانچہ ارشاد باری ہے:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ☆

ترجمہ: ”ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں گروی ہے، (سورہ مدثر، آیت: 38)۔“

اصطلاحی تعریف:

اصطلاح میں رہن اس مال کو کہتے ہیں، جو مدیون (قرض دار) اپنے دائن (قرض خواہ) کے پاس بطور ضمانت جمع کرواتا ہے تاکہ دائن کو قرض کی ادائیگی کا یقین ہو جائے۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں رہن کی تعریف درج ذیل بیان کی گئی ہے:

حبس مال و توقیفه فی مقابله حق یمکن استیفاؤه منه، و یسمى ذالک المال مرهونا ورهنا

ترجمہ: ”کسی مال کو کسی ایسے حق کے مقابلہ میں اپنے قبضہ میں رکھنا جس حق کی ادائیگی اس مال سے ممکن ہو، ایسے مال کو مرہون یا مال رہن کہا جاتا ہے۔ (ماذہ نمبر: 701)۔“

اصطلاحات رہن:

راہن (Pledgor): رہن رکھوانے والے مقرض کو ”راہن“ کہتے ہیں۔

مرتہن (Pledgee):

جو شخص اپنے قرض کے عوض رہن لیتا ہوتا کہ اسے قرض کے وصول ہونے کا یقین

ہو جائے، اسے ”مرتہن“ کہتے ہیں۔

مال مرہون / رہن شدہ مال (Pledged Goods/Given in Pledge):

وہ مال یا شے، جو رہن کے طور پر رکھوائی جائے، اسے ”مرہون“ کہتے ہیں۔

عدل:

وہ شخص جسے راہن اور مرتہن دونوں نے امانتدار قرار دے کر مال سپرد کیا ہو۔

رکن رہن:

رہن کے نفاذ کے لئے راہن و مرتہن کا ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے البتہ اس

کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے، جب مال مرہون مرتہن کے سپرد کر دیا جائے۔ لہذا مرہونہ

شے کی سپردگی سے پہلے راہن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ رہن سے رجوع کر لے۔

ایجاب و قبول میں لفظ رہن اور گروی کے علاوہ ہر وہ لفظ بولا جاسکتا ہے، جو رہن کے معنی و

مفہوم میں مستعمل ہو۔ مثلاً یہ کہنا کہ جب تک میں تمہارا قرض ادا نہ کر دوں، اُس وقت تک یہ چیز تمہارے پاس بطور رہن رہے گی وغیرہ۔

شرائط رہن:

معاملہ رہن کی درستگی کے لئے ضروری ہے کہ راہن و مرتہن دونوں عاقل ہوں

البتہ اس میں بلوغت شرط نہیں ہے لہذا سمجھ دار بالغ بچہ بھی راہن یا مرتہن بن سکتا ہے۔

کسی شے کو رہن میں رکھنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر راہن نے وعدہ

کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو مرتہن مال مرہون کو فروخت کر کے اپنا حق حاصل

کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال مرہون کا قابل فروخت ہونا بھی رہن کی درستگی کے لئے

ایک شرط ہے۔ لہذا وہ تمام شرائط جو خرید و فروخت کے معاملے میں بیع کے لئے ضروری ہیں

وہ مال مرہون میں بھی ضروری ہیں یعنی مال مرہون کا:

موجود، مملوک، مقدور، تسلیم اور مال متقوم ہونا ضروری ہے۔

رہن کے مقابلے میں جو شے ہو اُس کا مرتہن کی ضمانت و ذمہ داری میں ہونا بھی

ضروری ہے۔ لہذا مال مغصوب کے مقابلے میں رہن رکھنا شرعاً درست ہے لیکن مال امانت

کے مقابلے میں درست نہیں ہے۔

رہن کے عمومی احکام:

شریعت میں رہن رکھنے کی اجازت چونکہ قرض خواہ کو اطمینان دلانے کی غرض

سے دی گئی ہے لہذا اُسے یہ حق حاصل ہے کہ جب تک راہن اُس کا قرض ادا نہ کر دے اُس

وقت تک مال مرہون کو روکے رکھے اور اگر قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی راہن کا انتقال

ہو جائے تو راہن کے دوسرے قرض خواہوں کے مقابلے میں قرض خواہ (مرتہن) زیادہ

حقدار ہے کہ مال مرہون کو فروخت کر کے پہلے اپنا قرض وصول کر لے۔

راہن رکھنے کے باوجود بھی مرتہن راہن سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔
قرض کی جزوی ادائیگی:

اگر راہن نے پورے قرض کی بجائے اُس کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہو، تو اُسے یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کا اعتبار کرتے ہوئے مالِ مرہون کا کچھ حصہ واپس لے لے بلکہ جب تک پورے قرض کی ادائیگی نہیں کرے گا مرتہن مال کو روک سکتا ہے البتہ اگر صورتِ حال یہ ہو کہ معاملہ راہن کے وقت ہی راہن نے یہ واضح کر دیا ہو کہ مالِ مرہون کا اتنا حصہ قرض کے اس مقدار کے مقابلے میں اور اتنا حصہ دوسرے کے مقابلے میں ہے تو پھر قرض کا جو حصہ ادا کیا جائیگا اُس کے مقابلے میں مالِ مرہون بھی راہن کو واپس کیا جائیگا۔ رہن مستعار (اس کی تعریف آگے آرہی ہے) کی صورت میں حقیقی مالک مال کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے راہن سے اپنے مال کی واپسی کا مطالبہ کرے اور راہن پر لازم ہے کہ وہ مال مرتہن سے لیکر اصل مالک کو لوٹائے۔ لیکن اگر افلاس و غربت کی وجہ سے راہن مالِ مرہون واپس لینے سے قاصر ہو جائے تو مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ راہن کی طرف سے قرض ادا کر کے اپنا مال چھڑالے۔

راہن یا مرتہن کا انتقال:

راہن کی وفات کی صورت میں اُس کے بالغ ورثاء پر لازم ہے کہ وہ مال متروکہ میں سے قرض کی ادائیگی کر کے مالِ مرہون مرتہن سے واپس لے لیں۔ نابالغ ورثاء ہوں یا بالغ تو ہوں، لیکن دور ہوں تو مرتہن مالِ مرہون کو فروخت کر کے اپنا حصہ حاصل کر سکتا ہے۔ مرتہن کی وفات کے بعد مالِ مرہون اُس کے وارثوں کے پاس بطورِ رہن ہو جائیگا۔
مالِ مرہون میں نقصان:

مگر مرتبہ بندی کے مال مرہون کو عیب وار کر دیا یا ضائع کر دیا تو اس سے شخص کے مرتبہ بندی کو قرض میں سے منہا کیا جائیگا۔ لیکن مرتبہ بندی کی تیسرے شخص نے پہنچا دیا تو اس سے اس کی قدر میں کمی آئی تو اس سے مرتبہ بندی منہا کیا جائیگا۔ اس کا اعتبار درست ہوئے مرتبہ بندی کا زائد کیا جائیگا۔ وہ وہاں بھی مرتبہ بندی کے پاس بطور رہن رہتا ہے۔

راہن و مرتبہ بندی کا مال مرہون میں تصرف اور اس سے حصول انتفاع:

۱ اگر کسی تیسرے شخص نے راہن و مرتبہ بندی کی اجازت کے بغیر مال مرہون کو کسی اور شخص کے پاس رہن کے طور پر رکھ دیا تو رہن ثانی باطل ہو جائیگا یعنی نافذ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس رہن نے مرتبہ بندی کی اجازت سے مال مرہون کو کسی تیسرے شخص کے پاس رہن کے طور پر رکھ دیا تو رہن ثانی درست جبکہ رہن اول باطل ہو جائیگا۔ اسی طرح مرتبہ بندی نے راہن کی اجازت سے مال مرہون کو کسی تیسرے شخص کے پاس رہن رکھ دیا تو رہن ثانی درست ہوگا اور پہلا رہن باطل ہو جائیگا اور اسے مستعار شے کا رہن سمجھ کر ”رہن مستعار“ قرار دیا جائیگا۔

۲ اگر مرتبہ بندی نے راہن کی اجازت کے بغیر مال مرہون کو کسی تیسرے شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تو یہ بیع موقوف کی طرح ہوگا یعنی نفاذ یا عدم نفاذ راہن کی اجازت پر موقوف ہے۔

۳ اگر راہن نے مرتبہ بندی کی اجازت کے بغیر مال فروخت کر دیا تو یہ بیع نافذ نہیں ہوگی اور نہ ہی مال پر مرتبہ بندی کا حق ختم ہوگا البتہ راہن نے قرض ادا کر دیا یا مرتبہ بندی نے اس بیع کی اجازت دیدی، تو وہ نافذ ہو جائیگی۔

۴ مرتبہ بندی اپنی صوابدید پر مال مرہون راہن کو عاریت پر دے سکتا ہے۔

۶ مرتبہ بندی کسی وجہ سے مال مرہون کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنا چاہے تو اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ مال کی دوسرے مقام پر منتقلی کی صورت میں اسے کسی قسم کا نقصان

پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔

مالِ مرہون سے متصل اشیاء اور اس میں تبدیلی کے احکام:

چونکہ مالِ مرہون معاملہ بیع میں فروخت شدہ چیز کی طرح ہوتا ہے لہذا بیع کی طرح مالِ مرہون میں بھی وہ تمام اشیاء شامل ہوتی ہیں جو اس کے مشتملات میں سے ہوں۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنا مکان گروی رکھا تو مکان کی دیوار اور اس کے احاطے میں لگے تمام درخت وغیرہ بھی رہن میں شامل ہونگے اگرچہ وقتِ معاملہ اُن کا ذکر نہ بھی کیا گیا ہو۔ مالِ مرہون کو کسی دوسرے مال سے بدلنا بھی جائز ہے مثلاً کسی نے اپنی گھڑی بطور رہن رکھوائی اور بعد میں یہ چاہا کہ وہ گھڑی کی بجائے موبائل فون رہن میں رکھے، تو یہ جائز ہے۔ مالِ مرہون کی مقدار میں بعد میں اضافہ کرنا بھی جائز ہے، اضافے کے بعد کل مالِ مرہون شمار ہوگا۔

مالِ مرہون میں اضافہ و زیادتی کئے بغیر قرض میں اضافہ کرنا شرعی اعتبار سے درست اور جائز ہے، مثال کے طور پر کسی نے ایک ہزار قرض کے بدلے میں اپنی گھڑی رہن رکھوائی اور بعد میں رہن میں اضافہ کئے بغیر مزید پانچ سو روپے قرض لے لئے تو یہ جائز ہے

مالِ مرہون کی حفاظت و مصارف:

مالِ مرہون چونکہ مرہن کے پاس ایک اعتبار سے امانت ہوتا ہے اس لئے مرہن پر یہ لازم ہے کہ وہ مالِ مرہون کی خود یا اپنے قابلِ اعتماد لوگوں کے ذریعہ سے ہر ممکن حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت کے حوالے سے جملہ اخراجات و مصارف مرہن کی ذمہ داری ہے مثلاً گودام میں رکھنے کے اخراجات وغیرہ، البتہ وہ تمام اخراجات جن کا تعلق مالِ مرہون کی بقا اور ملکیت سے ہے، اُن کی ادائیگی راہن کے ذمہ ہے، مثلاً جانور کا چارہ، مکان کی صفائی ستھرائی اور مرمت کے اخراجات اور پراپرٹی ٹیکس وغیرہ۔

اگر راہن نے مرہن یا مرہن نے راہن کی اجازت کے بغیر وہ اخراجات کر دیئے، جو شرعاً

اُن کی ذمہ داری تھی تو اُن کی جانب سے تبرع (انسان) سمجھ جائیگا۔ راہن و مرتبن میں سے کوئی بھی مٹا ہے یا حق نہیں رکھتا ہے۔

مالِ مستعار (عاریت پر لی ہوئی شے) کا حکم:

اگر کسی نے کسی اور شخص سے کوئی چیز عاریت پر لی ہو اور اُس نے مالک کی اجازت سے اُس شے کو رہن پر رکھ دیا تو یہ جائز ہے۔ اس رہن کو فقہی اصطلاح میں ”رہن مستعار“ کہتے ہیں۔

اگر مالک نے مصداق اجازت دی ہو، تو مستعیر کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اپنی صوابدید پر رہن پر رکھے۔ اس کے برعکس مالک مال نے کوئی شرط عائد کی ہو، تو مستعیر (عاریت پر لینے والا) کے لئے اُن شرائط و ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

مالِ مرہون اور فریق ثالث:

مالِ مرہون، جس طرح مرتبن کے پاس رکھا جاسکتا ہے، اسی طرح باہمی رضا مندی کے ساتھ شروع میں یا معاملہ رہن کے بعد کسی تیسرے شخص کے پاس بھی رکھا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں وہ تیسرا شخص مرتبن کے قائم مقام ہوگا لہذا رہن کے حوالے سے اس پر وہ تمام احکام لاگو ہونگے، جو مرتبن پر ہوتے ہیں۔

غلق الرہن کا مسئلہ:

غلق الرہن سے مراد رہن کا وہ طریقہ کار ہے، جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا کہ اگر قرض کی مدت مکمل ہو جانے پر راہن اپنے قرض خواہ یعنی مرتبن کو قرض کی ادائیگی نہ کر پاتا تو مرتبن مالِ مرہون کو بیچ کر اپنا قرض واپس لے لیا کرتا تھا۔ اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ شے مرہون قرض سے زیادہ مالیت کی ہوتی اور مرتبن اُس سے حاصل ہونے والی زائد

رقم کو بھی رکھ لیا کرتا تھا۔ اسلام نے ظلم و تعدی کے اس عمل کو ناجائز قرار دیا اور مرتبہ کے لئے اس کے قرض کی حد تک رقم کو جائز رکھا اور قرض سے زائد رقم کی واپس کا حکم دیا۔ جیسے کہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مضمون صحتی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی ہے کہ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُفْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُفْمُهُ ترجمہ: ”غلق الرهن نہ کیا جائے البتہ قرض دار کے لئے زائد رقم ہے اور قرض خود پر صرف اس کا قرض ہے، (السنن الصغير للبيهقي، کتاب البيوع، باب الرهن غير مضمون، رقم الحديث: 940)۔“

اسلامی بینک اور رہن:

اسلامی بینکوں میں رہن اور اس کے مشابہ (Similar) مروجہ طریقے:

اسلامی بینکوں میں قرض کے مقابلے میں رہن رکھنے کا عام رواج ہے لیکن اس کا طریقہ کار عام رہن کے مقابلے میں کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اسی فرق کی وجہ سے معاصر علماء کرام میں سے اکثر اسے فقہی رہن تسلیم نہیں کرتے بلکہ بعض اسے ضمانت کی ایک صورت قرار دیتے ہیں اور بعض ضمانت کی مختلف صورتوں پر مشتمل ایک طریقہ کار قرار دیتے ہیں۔ ذیل میں ان میں سے ہر ایک کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے:

۱..... رہن (Mortgage) ۲..... پلج (Pledge)

۳..... ہائپوٹھیکیشن (Hypothecation)

(۱) رہن (Mortgage):

عام طور پر پراپرٹی (Mortgage) کے رہن میں بینک مال مرہون کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے اس کی ملکیت کے حوالے سے جملہ کاغذات (Documents)

اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور مقروض قرض کی ادائیگی کے بعد وہ کاغذات بینک سے حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ جائیداد کے کاغذات (Property Documents) پر قبضہ جائیداد کے قبضے کی مانند ہے کہ مالک مال مرہون کو کسی تیسرے شخص سے فروخت نہیں کر سکتا لہذا علماء کرام نے رہن کے اس طریقے کو جائز قرار دیا ہے۔

(۲) پلج (Pledge):

اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بینک بیع و شراء کے معاملات میں بیع مال تجارت) کو بطور رہن اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اُس پر ایک شخص (جسے بینک کی اصطلاح میں مقدم کہتے ہیں) کو اُس پر نگران مقرر کر دیتا ہے اور جیسے جیسے کلائنٹ (خریدار) بیع کی قیمت ادا کرتا جاتا ہے ویسے ہی بینک اُس کے مقابلے میں بیع کے حصے پر سے اپنا قبضہ اٹھالیتا ہے۔ عام طور پر اس طرح سے رہن رکھنے کو پلج (Pledge) کہتے ہیں اور مال مرہون کو (Pledged Property) کہا جاتا ہے۔ پلج کا طریقہ کار عام طور پر جائیداد منقولہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔

(۳) ہائپوٹھیکیشن (Hypothecation):

اسی طرح رہن کا ایک مروجہ طریقہ کار یہ بھی ہے کہ مال مرہون راہن ہی کے قبضے میں رہتا ہے لیکن راہن کو اس بات کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ مرہن کی اجازت کے بغیر مال مرہون کو کسی تیسرے شخص سے فروخت کرے۔ اور اگر وہ مرہن کی اجازت سے ایسا کرتا ہے تو اُس کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس قدر مال رہن میں کمی آئی ہے، وہ فوری طور پر پوری کی جائے۔ رہن کا یہ طریقہ کار (Hypothecation) کے نام سے موسوم ہے اور مال مرہون کو (Hypothecated Property) کہا جاتا ہے۔

﴿باب نمبر.....۷﴾

امانت و ودیعت

ایدااع (Safe Keeping):

ایمانداری کے ساتھ کسی کی مملوکہ شے کو بغرض حفاظت اپنی تحویل میں رکھنا از روئے شریعہ ایک قابل تعریف عمل ہے، لیکن اس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ امانت کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے اُسے نقصان پہنچے یا اُس کی قدر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں اس کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کا ایک زاویہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اُن کے طلب کرنے پر بغیر کم و کاست کے انہیں واپس کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ نہ صرف آپ کو صادق بلکہ امین کے لقب کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔

ذیل میں امانت کے حوالے سے چند آیات اور منتخب احادیث درج کی جا رہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

ترجمہ: ”بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو اُن کی امانتیں ادا کرو، (سورہ

نساء، آیت نمبر: 58)۔“

ایک اور مت میں پر مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْهَبِهِمْ وَعَقْدِهِمْ رِغْوَنَ هُمَا

ترجمہ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ (سورہ

مومنون، آیت نمبر ۸)۔

امانت کی تعریف:

مجلۃ الاحکام الحدیہ میں امانت کی تعریف درج ذیل ہے:

الامانة هي الشئ الذي يوجد عند الامين سواء كان امانة بقصد الاستحفاظ

كالوديعة او كان امانة ضمن عقد كالماجور والمستعار او دخل بطريق الامانة

في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو اقلت الريح في دار احد مال جاره

فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل امانة فقط

ترجمہ: ”ہر وہ چیز جو امین کے پاس خواہ کسی معاملہ حفاظت کی بنا پر پائی جائے، جیسے ودیعت

یا کسی اور دوسرے معاملہ کی وجہ سے اس کے پاس ہو جیسے مزدور یا ملازم کے پاس مالک کا

مال یا کسی مستعیر کے پاس مال مستعار یا کسی کے قبضے میں کوئی شے بطور امانت بغیر کسی معاملہ

یا قصد کے آجائے، مثلاً آندھی میں پڑوسی کا مال اڑ کر آ گیا۔ اس صورت میں مال ودیعت تو

نہ ہوگا مگر امانت ہوگا، (مجلۃ الاحکام الحدیہ، ماوہ نمبر ۷۶۲)۔“

بعض اوقات امانت سے مراد شے کی بجائے معاملہ امانت بھی لیا جاتا ہے،

جیسا کہ بعض فقہاء نے امانت کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ

تسليط المالك غيره على حفظ ماله

ترجمہ: ”امانت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بنیت حفاظت

رکھوائے، (ملتی الابحر)۔“

ودیعت کی تعریف:

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں وديعت کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:

الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ

ترجمہ: ”ودیعت سے مراد وہ مال ہے، جو کسی شخص کے پاس امانت کے طور پر (قصد اور

ارادۃ) رکھا جائے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر ۷۶۳)۔“

ودیعت اور امانت کا فرق:

عام طور پر اردو زبان میں وديعت و امانت میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا ہے لیکن فقہی اصطلاح میں وديعت اور امانت کا فرق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وديعت میں شے قصد و ارادہ کے ساتھ کسی کے پاس رکھی جاتی ہے جبکہ امانت میں ارادہ و نیت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ارادے کے بغیر بھی اگر کسی کا مال کسی دوسرے شخص کی تحویل میں چلا جائے تو وہ بھی شرعی اعتبار سے امانت ہی ہے۔ امانت و وديعت کے فرق کو آسانی کے ساتھ یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ امانت عام ہے اور وديعت خاص ہے یعنی ہر وديعت امانت ہوتی ہے لیکن ہر امانت وديعت نہیں ہوتی۔

ودیعت و امانت کی ضروری اصطلاحات:

مودع (Person Making for Safe Keeping):

اس سے مراد وہ شخص ہے، جو اپنی کوئی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھوائے۔

مستودع و امین (دال کے زبر کے ساتھ) (Trustee):

جس شخص نے کسی شے کو بطور وديعت قبول کیا یا جس کے پاس کوئی شے بطور

امانت آجائے، انہیں بالترتیب ”مودع یا امین“ کہتے ہیں۔

امانت کے بارے میں عمومی مسائل:

امانت کی حفاظت کرنا امین پر اسی طرح واجب ہے، جس طرح وہ اپنے سامان کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے۔ لیکن اُس کی تمام تر احتیاط کے باوجود مالِ امانت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس صورت میں امین نقصان کی تلافی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ البتہ نقصان ہو جانے پر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نقصان اُس کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے، تو پھر وہ حقیقی نقصان کی تلافی کا ذمہ دار ہوگا۔

اگر کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے قبضے میں ضائع ہو گیا ہو تو اُس نے مالِ مالک کی اجازت کے بغیر قبضہ میں لیا تھا تو اسے ضمان (حقیقی نقصان کا ازالہ) دینا پڑے گا۔ اور اگر مالک کی اجازت سے لیا تھا تو اس پر ضمان نہیں ہے کیونکہ اس کے قبضہ میں بطور امانت تھا۔

مثلاً کسی شخص نے کسی کی دکان سے ایک پیالہ مالک کی اجازت کے بغیر اٹھالیا اور وہ پیالہ اُس کے ہاتھ سے گر گیا تو اس شخص کو پیالے کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے برعکس مالک کی اجازت سے اٹھایا اور وہ پیالہ اُس کی کوتاہی کے بغیر گر کر ٹوٹ گیا، تو قیمت نہیں دینی

پڑے گی۔ اور اگر وہ پیالہ کسی دوسرے شے پر گرا اور وہ شے بھی ضائع ہو گئی تو پیالے کا ضمان نہیں دیا جائیگا البتہ دوسری شے کا ضمان اُس پر لازم ہوگا۔

ودیعت کی درستگی کی شرائط:

دوسرے معاملات کی طرح مودع اور مستودع دونوں کے لئے عاقل و بالغ و بالغ

تیز و رہن تصرف میں سے ہونا ضروری ہے۔ کی صورت و شیخ مورچہ یہ شرط واجب و
قیوں کا ہونا بھی ودیعت کی درستگی کے لئے شرط ہے۔

موقوف اور مستودع میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اپنی
مرضی سے معاملہ ودیعت کو منسوخ قرار دے سکتے ہیں۔

ودیعت میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ چیز ایسی ہو، جسے مستودع کے قبضے میں دیا جاسکے۔

امانت و ودیعت میں تصرف:

امین و مستودع امانت میں ہر وہ تصرف کر سکتا ہے، جو اُس شے کی حفاظت کے
لئے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا تصرف مثلاً کسی کو ودیعت، عاریت، کرائے یا
رہن پر دینا اُس کے لئے جائز نہیں۔ اگر اُس نے ایسا کیا تو نقصان کی صورت میں حقیقی
نقصان کی تلافی کا ذمہ دار ہوگا۔

امانت کی واپسی:

امین امانت کو خود یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعہ مالک کو واپس کرے۔ اگر اُس
نے کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعہ مال بھیجا اور بغیر کوتاہی کے مال مالک تک پہنچنے سے پہلے
ہی ضائع ہو گیا تو نقصان کی تلافی امین پر عائد نہیں ہوگی۔

ضمان کی صورت:

اگر مال ودیعت کا ضمان امین پر عائد ہو جائے تو دیکھا جائے گا کہ مال کا تعلق
ذوات الامثال سے ہے یا ذوات القیم سے:

اگر مال ذوات الامثال سے ہے، تو ویسی ہی شے دینی پڑے گی اور اگر ذوات القیم سے ہو،
تو جس دن ضمان عائد ہوا ہے اسی دن کی بازاری قیمت کا اعتبار کر کے ضمان دیا جائیگا۔

سودی بینک اور کرنٹ اکاؤنٹ:

عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جو رقم آتی ہے وہ بینک کے پاس امانت کے طور پر جمع ہوتی ہے۔ لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے یہ نظریہ درست نہیں کیونکہ اس میں امانت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کیونکہ امانت کا اصول یہ ہے کہ امین مال امانت کو بعینہ (As it is) اپنے پاس رکھے اور اُسے استعمال نہ کرے۔ حالانکہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع کی جانے والی رقم کو بینک اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتا ہے یعنی اُسے دوسرے لوگوں کو سود پر دیتا ہے لہذا یہ شرعی امانت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امانت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر وہ امین کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے یا اُس میں نقصان ہو جائے تو امین اُس کا ضامن نہیں ہوگا۔ حالانکہ بینک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈرز کو رقم ہر حال میں دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی جانے والی رقم کو امانت تسلیم نہیں کرتے اور اور اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔

امانت اور اسلامی بینک:

مراہقہ کے معاملے میں کلائنٹ جب بینک کے وکیل کی حیثیت سے مطلوب مال خرید لیتا ہے تو وہ مال کلائنٹ کے پاس اُس وقت تک بینک کی امانت کے طور پر رہتا ہے جب تک کلائنٹ بینک سے اُسے باقاعدہ خرید نہ لے۔ لہذا کلائنٹ کے پاس وہ مال اُس کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے یا اُسے جزوی نقصان پہنچ جائے تو وہ بینک کا نقصان شمار کیا جائیگا۔

باب ۸.....

وکالت، کفالہ اور حوالہ

وکالت (Agency Agreement):

عقل و فہم اور علمی و عملی مہارت و اہلیت میں تمام لوگ برابر نہیں ہوتے بلکہ ان میں بعض انتہائی ذہین ہوتے ہیں، جن میں اپنے کام کو سرانجام دینے کی بدرجہ اولیٰ صلاحیت موجود ہوتی ہے جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ علم و صلاحیت اور مہارت و اہلیت میں کمی کی وجہ سے اپنے بعض امور کو بحسن و خوبی انجام دینے سے عاجز ہوتے ہیں لہذا شریعت نے ایسے لوگوں کے فائدہ کے لئے یہ اجازت دی ہے کہ وہ خود میں سے ایسے شخص کو اپنا وکیل یا نائب نامزد کر دیں، جو ان کے کام یا معاملے کی انجام دہی میں ان کی بہتر نمائندگی کر سکے اور اس کے بہتر نتائج لاسکے اور وکالت دراصل اسی معاملے کا نام ہے۔

وکالت کی مشروعیت:

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں وکالت کے جواز پر متعدد مثالیں موجود ہیں، جنہیں ذیل میں اختصار کے ساتھ درج کیا جا رہا ہے۔

لَا بُعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

ترجمہ: ”سواب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لئے لے کر

آئے، (سورہ کہف، آیت: 19)۔“

درج بالا آیت مبارکہ میں اصحابِ کُہف کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ میں سے ایک شخص کو وکیل مقرر کر کے شہر بھیجا، تاکہ وہ اُن تمام لوگوں کے لئے کھانا خرید کر لائے۔ اصحابِ کُہف کے اس عمل سے وکالت کے جواز کا پتا چلتا ہے۔

وکالت عقد تبرع یعنی احسان کا معاہدہ ہونے کی وجہ سے تعاون بن کر یک صورت ہے لہذا اس کا جواز قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

ترجمہ: ”اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو، (سورہ مائدہ، آیت: 2)۔“

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ☆

ترجمہ: ”(اے مسلمانو!) اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو، اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں، تو اللہ ان دونوں (زن و شو) کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، (سورہ نساء، آیت: 35)۔“

اس آیت کریمہ سے وکالت کی مشروعیت اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ جب شوہر و زن میں مفاہمت کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو یہ حکم دیا گیا کہ فریقین میں سے ہر ایک اپنے رشتے داروں میں سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اپنا منصف نامزد کرے، جو اُن کے درمیان پیدا شدہ رنجش کو ختم کروانے میں اُن کی مدد کر سکے۔

اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کا جانور خریدنے کے لئے اپنا وکیل مقرر کیا۔ ایک روایت

میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اعلان سے توقع پہ وہ اعلان ہی قابل ہی۔
 جن میں سے 63 اونٹوں کو خود فتح کیا اور باقی نو فتنے کرنے سے لے حضرت ملی رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ وکیل مقرر کیا۔ اسی طرح کئی سنا پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، زمانہ قہر میں رہنے
 اور تبلیغ دین کے لئے اپنا نائب (وکیل) بنا کر دوسرے ملاقوں میں جیسا اور یہ عمل آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے تک اور تاحال امت میں جاری ہے۔ اس
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔

وکالت کی مشروعیت بیان کرنے کے بعد اب اس کے لغوی و اصطلاحی معنی اور
 اس سے متعلق فقہی معاملات درج کئے جا رہے ہیں:

وکالت کے لغوی معنی:

وکالت کے لغوی معنی ”تفویض یا سپرد کرنے، اعتماد کرنے اور اپنے کام کے
 لئے کسی دوسرے کو نائب بنانے“ کے ہیں۔ جیسا کہ عربی فقہی اصطلاحات کی مشہور لغت
 ”المفردات“ میں ہے:

التفویض والاعتماد علی الغير یعنی کسی دوسرے کو کام سپرد کرنا اور اس پر اعتماد کرنا۔

وکالت (Agency Agreement) کی تعریف:

وکالت عقد تبرع کی ایک قسم ہے۔ اصطلاح فقہ میں کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر،
 اپنے کسی کام کی ذمہ داری اُسے تفویض کرنا ”وکالت“ کہلاتا ہے۔
 مجلۃ الاحکام العدلیہ میں وکالت کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے:

الوكالة تفویض أحد أمره الى آخر و اقامته مقامه

ترجمہ: ”کسی شخص کا دوسرے کو اپنا نائب بنا کر اپنے کسی کام کو اُس کے سپرد کرنا، وکالت کہلاتا

ہے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر ۱۳۳۹)۔“

اصطلاحاتِ وکالت:

وکیل (Agent):

لغت میں وکیل کے معنی ”سپرد کرنے یا کسی پر اعتماد کر کے اپنے کاموں کی انجام دہی کے لئے مقرر کرنے“ کے ہیں۔ جبکہ شرع میں وکیل سے مراد وہ شخص ہے، جسے کسی نے اپنے ایسے کام میں، جس میں نائب بنانا جائز ہو، نائب بنا کر اپنا کام اُس کے سپرد کر دیا ہو۔

مؤکل (Principal):

اپنا کام کسی دوسرے کے سپرد کرنے والا ”مؤکل“ کہلاتا ہے۔

مؤکل بہ (Authorised Act):

جس کام کے لئے کسی کو وکیل بنایا گیا ہو، اسے ”مؤکل بہ“ کہتے ہیں۔

وکالت کی قسمیں:

(۱) وکالتِ عامہ (General Agency Agreement):

(۲) وکالتِ خاصہ (Special Agency Agreement):

وکالتِ عامہ (General Agency Agreement):

عقدِ وکالت میں کسی خاص کام کے لئے وکیل نہ کیا گیا ہو، تو اسے ”وکالتِ عامہ“ کہتے ہیں جیسے مؤکل نے یہ کہا کہ جو چیز مناسب سمجھو میرے لئے خرید لو یہ خریداری کی وکالت عامہ ہے۔ لہذا وکیل جو کچھ بھی خریدے گا وہ مؤکل کا ہوگا۔ وکیل دینے سے اور مؤکل لینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یونہی اگر یہ کہہ دیا کہ میرے لئے جو کچھ اچا ہو خرید لو تو یہ

کپڑے کے متعلق وکالت عامہ ہے۔

وکالتِ خاصہ (Special Agency Agreement):

عقدِ وکالت میں اگر کسی خاص چیز کی خریداری کے لئے وکیل بنایا ہو مثلاً کسی کو یہ کہنا کہ فلاں گاڑی یا فلاں جانور میرے لئے خرید لو، تو یہ وکالتِ خاصہ ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وکیل وہی معین چیز، جس کی خریداری کا اُسے وکیل مقرر کیا گیا ہے، خرید سکتا ہے اُس کے سوا دوسری چیز نہیں خرید سکتا۔ اگر وکیل نے اُس کی اجازت کے بغیر خرید اتو مَوکل پر اُس کی ادائیگی لازم نہیں بلکہ وہ وکیل کی ملکیت میں شمار ہوگی اور اُس کی قیمت کی ادائیگی وکیل پر لازم ہوگی۔

وکالت کے لئے شرائط:

وکالت سے متعلق شرائط کو درج ذیل تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

۱۔ مَوکل کے لئے شرائط:

۲۔ وکیل کے لئے شرائط:

۳۔ مَوکل بہ کے لئے شرائط:

ذیل میں ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ضبطِ تحریر میں لایا جا رہا ہے۔

مَوکل کے لئے شرائط:

(۱) عاقل و بالغ ہو۔

(۲) جس کام کے لئے مَوکل دوسرے کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہو، اُسے خود بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر کسی خاص وجہ سے وقتی طور پر مَوکل کے لئے کسی کام کا کرنا تو ممکن نہ ہو لیکن اُس میں کرنے کی صلاحیت موجود ہو، تو اُس کام کے لئے وہ دوسرے کو اپنا وکیل مقرر

کر سکتے ہیں۔ یہی صورت احرام میں محرم کے لئے شکار کرنا حرام ہوتا ہے لیکن وہ شکار کر سکتا ہے۔
صدایت رکنتا ہے، بعد اس کا م کے لئے وقتی طور پر نعت ہو، اس کے لئے بھی کسی وکیل مقرر کیا جاسکتا ہے۔

وکیل کے لئے شرائط:

(۱) عاقل و بالغ ہو۔

(۲) مؤکل بہ وانجی مدینے کی صداقت اس میں موجود ہو۔ لہذا کسی نے ایک نادان و
نا سمجھ بچے یا بچل کو اپنا وکیل مقرر کیا ہو، تو یہ شرعاً درست نہیں کیونکہ ان میں مؤکل بہ کو انجام
دینے کی صداقت نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک نابالغ سمجھ دار بچے نے کسی کو اپنا وکیل بنایا
تو اس کی وکالت ان امور میں درست ہوگی، جن میں اس کا فائدہ ہو رہا ہو جیسے ہبہ یا ہدیہ
وغیرہ قبول کرنا۔ ان امور میں ولی (سرپرست) کی اجازت بھی ضروری نہیں۔ اس کے
برعکس ایسے امور، جن میں بچے کا نقصان ہو رہا ہو، ان میں اگر بچے نے کسی کو اپنا وکیل مقرر
کر دیا ہو، تو یہ وکالت درست نہیں ہوگی اگرچہ ولی نے اجازت بھی دے دی ہو۔ مثلاً ہبہ یا
ہدیہ کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنانا۔

خرید و فروخت کے وہ معاملات، جن میں نفع و نقصان دونوں پہلو ہوں، ان میں
ولی (سرپرست) کی اجازت سے کوئی بچہ چاہے تو دوسرے کو اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ اور
اگر اس نے ولی کی اجازت کے بغیر ایسا کر لیا تو اب وکالت کی درستگی ولی (سرپرست) کی
اجازت پر موقوف ہوگی۔

مؤکل بہ کے لئے شرائط:

(۱) مؤکل بہ شرعاً ممنوع نہ ہو۔ لہذا اگر کسی نے دوسرے کو شراب کی خریداری کے

لئے اپنا وکیل مقرر کیا، تو شرعی اعتبار سے یہ وکالت جائز نہیں۔

(۲) مَوَکَل بہ معلوم ہو۔

وکالت کن امور میں ہو سکتی ہے؟۔

وکالت صرف ان امور میں ہو سکتی ہے، جن میں نیابت یعنی قائم مقام بنانا جائز ہو مثلاً بیع و شراء کے معاملات وغیرہ۔ نماز، روزہ اور ان جیسی عبادتوں میں چونکہ نیابت جائز نہیں ہے لہذا ان کاموں کی ادائیگی کے لئے کسی کو وکیل مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ ایسی عبادات ہیں، جن کی ادائیگی مکلف پر ہی لازم و ضروری ہے اور مکلف کے ادا کئے بغیر ادا نہیں ہوتیں۔

وکالت کے عمومی شرعی احکام:

۱۔ وکیل کا عمل اور مَوَکَل بہ:

ہبہ، عاریت، رہن، ودیعت، قرض، شرکت اور مضاربیت کے معاملات میں وکیل پر لازم ہے کہ وہ ان معاملات کو اپنے مَوَکَل کی طرف منسوب کرے، اگر اُس نے اپنی جانب منسوب کیا، تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جبکہ خرید و فروخت، اجارہ اور صلح اقراری کے معاملات میں وکیل کے لئے معاملے کو مَوَکَل کی طرف منسوب کرنا ضروری نہیں لہذا اگر اُس نے اپنی طرف منسوب کر کے معاملہ کر لیا، تو یہ درست ہے۔

واضح رہے کہ اگر خرید و فروخت کے معاملہ میں وکیل نے معاملے کو اپنی جانب منسوب کیا، تو اگرچہ شے پر مَوَکَل کی ملکیت قائم ہو جائیگی لیکن حق خیار عیب وغیرہ صرف وکیل کو حاصل ہوگا مَوَکَل کو نہیں جبکہ مَوَکَل کی طرف منسوب کرنے پر یہ حق مَوَکَل کو حاصل ہوگا۔ وکیل کی حیثیت ایک قاصد کی رہ جائے گی۔

۲۔ متوازی وکالت:

وکیل اپنے موکل کی اجازت کے بغیر اسی کام کے لئے کسی دوسرے شخص کو وکیل مقرر نہیں کر سکتا البتہ موکل کی اجازت سے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں وہ دوسرا وکیل پہلے کا وکیل نہیں ہوگا بلکہ موکل ہی کا وکیل شمار کیا جائیگا حتیٰ کہ اگر موکل نے وکیل اول کو معزول کر دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں وکیل ثانی معزول نہیں ہوگا۔

۳۔ وکیل کے قبضے میں مال کی شرعی حیثیت:

مال وکیل کے قبضے میں بطور امانت رہتا ہے لہذا اس پر امانت کے تمام احکام رگو ہوتے ہیں۔ وکیل پر شرعاً یہ لازم ہے کہ وہ مال کی حتی الوسع حفاظت کرے اور موکل تک بحفاظت اور بغیر کم و کاست کے پہنچا دے۔ لیکن اگر وہ مال وکیل کے قبضے میں اُس کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے، تو وکیل ضامن (Responsible) نہیں ہوگا البتہ مال کے ضیاع یا اُس کی قدر میں کمی ہونے میں اُس کی کوتاہی اور غفلت ثابت ہو جائے، تو حقیقی نقصان کا ازالہ امین پر لازم ہے۔

۴۔ وکالت کی اجرت:

وکیل کے لئے وکالت کی اجرت لینا بھی جائز ہے مگر اس صورت میں وکالت کا معاملہ اجارہ کی طرح ہو جائیگا۔ جیسا کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ ماڈہ نمبر 1467 میں ہے کہ اگر وکالت میں اجرت کی شرط بھی ہو اور وکیل نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہو، تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائیگا اور اگر اجرت کی شرط نہ ہو، تو وکیل ایک مفت خدمت گار ہوگا لہذا کام کی تکمیل پر کسی قسم کے حق خدمت کا حقدار نہیں ہوگا۔

۵۔ خریداری کے لئے وکالت:

اگر وکالت خاصہ کی شرائط کے ساتھ کسی کو وکیل مقرر کیا جائے تو وہ مکمل طور پر اپنے مال و ہمت اور ہر اُس چیز کو واضح طور پر بیان کرنا ضروری ہے، جس سے وکیل سے اپنے مال و ہمت کی ادائیگی میں آسانی پیدا ہو جائے اور بعد میں فریقین کے درمیان کوئی قسم کا نزاع (Dispute) پیدا ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ وگرنہ وکالت درست نہ ہوگی۔ البتہ وہ حالت عامہ میں جنس کے علاوہ دوسری چیزوں مثلاً صفات وغیرہ کو بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔

اگر وکیل نے مؤکل کی بتائی ہوئی جنس کی بجائے کسی دوسری جنس کی شے خرید لی تو وہ مکمل طور پر اس کی نہیں ہوگی بلکہ وکیل کی ملکیت ہوگی لہذا اُس کی قیمت کی ادائیگی وکیل پر لازم ہوگی۔ اگر وکیل نے خریداری میں جنس کے علاوہ کسی اور شرط کی مخالفت کی تو دیکھا جائے گا کہ اُس کی مخالفت سے مؤکل کا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ۔ اگر مؤکل کا نقصان ہو رہا ہو تو یہ حاملہ وکیل کی جانب سے ہو جائے گا یعنی اُس کی ادائیگی وکیل پر ہوگی لیکن اگر فائدہ مؤکل کا ہو رہا ہو تو پھر خریداری مؤکل کی ہوگی۔ مثلاً کسی نے اپنے وکیل سے یہ کہا کہ فلاں مکان میرے لئے دس لاکھ روپے میں خرید لو۔ وکیل نے وہ مکان گیارہ لاکھ روپے میں خرید لیا تو چونکہ اس کے عمل سے مؤکل کا نقصان ہو رہا ہے لہذا امکان وکیل کا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر وکیل نے مکان نو لاکھ روپے میں خرید لیا تو چونکہ اس سے فائدہ مؤکل کا ہو رہا ہے لہذا امکان مؤکل ہی کا ہوگا۔

اسی طرح مؤکل نے کسی مکمل چیز کو خریدنے کے لئے وکیل مقرر کیا اور وکیل نے اُس چیز کا آدھا حصہ خریدا، تو دیکھا جائے گا کہ وہ آدھا حصہ قابل انتفاع ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو خریداری مؤکل کے حق میں ہوگی وگرنہ وکیل کے حق میں ہوگی۔

قیمت کے تعین کے بغیر خریداری کے لئے وکیل مقرر کیا گیا تو وہ اُس شے کو عرف

اور ان کے مطابق خرید نے کا پابند ہے۔ اسی طرح منہن سیر و کالت میں مضرت نہیں البتہ منہن فاش ہے ساتھ خریداری مؤکل کی طرف سے نہیں ہوگی۔

وکیل جس شے کی خریداری کے لئے مقرر کیا گیا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ مطلوبہ شے اپنے مؤکل کے لئے خریدے اگر اس نے مؤکل کی بجائے اپنے لئے خرید لیا تو اس کا خرید نامؤکل ہی کے لئے ہوگا اور مؤکل اس شے کا مالک ہوگا۔

۶۔ فروختگی کے لئے وکیل:

وکیل پر بحیثیت وکیل لازم ہے کہ وہ مؤکل کے مفادات کا ہر ممکن دفاع کرے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرے، جس سے مؤکل یا مؤکل بہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ذیل میں اس حوالے سے چند اہم امور کو درج کیا جا رہا ہے:

مؤکل نے وکیل کو بغیر کسی شرط کے فروخت کرنے کے لئے مقرر کیا، تو وکیل اس شے کو اپنی صوابدید (Discretion) پر بہتر قیمت میں فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مؤکل نے قیمت کا تعین کر دیا تو متعین قیمت سے کم پر فروخت کرنا درست نہ ہوگا۔ اگر اس نے کم قیمت پر فروخت کر دیا تو یہ بیع مؤکل کی اجازت پر موقوف ہو جائیگی اور اگر خریدار نے اس شے کو استعمال کر لیا تو وکیل پر نقصان کی تلافی لازم ہے۔ وکیل مال کو خود اپنی ذات کے لئے نہیں خرید سکتا۔

وکیل مطلق اپنی صوابدید پر مال کو عرف و رواج کے مطابق نقد و ادھار دونوں طرح فروخت کر سکتا ہے۔ لیکن مؤکل نے عقد و کالت کے وقت واضح طور پر نقد فروخت کرنے پر مامور کیا تھا تو وہ ادھار فروخت نہیں کر سکتا۔

وکیل ادھار فروخت شدہ مال کے مقابلے میں خریدار سے اپنی صوابدید اور حسب ضرورت رہن یا کفیل کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور یہ رہن و کفالہ مؤکل کی جانب تصور کی جائیں

کی ہزار ہن و کفالہ کے احکام مَوَکَل پر بھی مرتب ہونگے۔
 خریداری کی وکالت میں اگر خریدار سے قیمت وصول نہ ہوئی تو وکیل کو قیمت کی
 ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا ہے۔

وکالت کا اختتام:

۱۔ مَوَکَل کا وکیل کو معزول کر دینا:

وکالت چونکہ عقود لازمہ (Binding Contracts) میں سے نہیں ہے
 لہذا مَوَکَل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر کسی دوسرے کا حق متاثر نہ ہو رہا ہو، تو وہ جب چاہے
 اپنے وکیل کو معزول کر دے۔ اسی طرح وکیل کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ معاملہ وکالت
 سے جس وقت چاہے معزولی کا اظہار کر دے لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اُس کی معزولی
 سے کسی دوسرے کا حق متاثر نہ ہو رہا ہو۔

مَوَکَل وکیل کو معزول کرے یا وکیل خود معزول ہو جائے دونوں صورتوں میں
 دوسرے کو معزولی کا علم ہونا ضروری ہے لہذا جب تک علم نہ ہوگا وہ معزول شمار نہیں کیا جائیگا۔
 ۲۔ مَوَکَل بہ کی تکمیل:

معاملہ وکالت میں مَوَکَل نے جس کام کے لئے کسی کو وکیل مقرر کیا تھا، اُس کام
 کی تکمیل پر بھی وکالت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی کو گاڑی خریدنے کے لئے وکیل
 مقرر کیا گیا اور اُس نے گاڑی خرید لی تو خریدتے ہی وکالت ختم ہو جائیگی۔

۳۔ مَوَکَل بہ کی ہلاکت:

مَوَکَل بہ کی ہلاکت بھی وکالت کے اختتام کا سبب ہے۔ مثلاً کسی کو مخصوص مکان

کے خریدنے پر وکیل مقرر کیا گیا اور وہ مکان منہدم ہو گیا تو اب وکالت قائم نہیں رہے گی۔

۴۔ مَوَکَل کا مفلس ہو جانا:

اگر مَوَکَل عقد وکالت کے وقت مَوَکَل بہ کے خریدنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ مفلس ہو گیا تو وکالت ختم ہو جائیگی اور اگر اس کے بعد وکیل نے اُس شے کی خریداری کر لی تو یہ مَوَکَل کی نہیں بلکہ وکیل کی جانب سے ہوگی اور قیمت کی ادائیگی وکیل پر لازم ہوگی۔

۵۔ وکیل یا مَوَکَل کے دماغی توازن کا بگڑ جانا:

اگر وکیل یا مَوَکَل میں سے کسی کا دماغی توازن اس حد تک بگڑ جائے کہ معاملات کو صحیح طور پر سرانجام دینا مشکل ہو جائے تو وکالت کا معاملہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔

۶۔ وکیل یا مَوَکَل کا انتقال:

وکیل یا مَوَکَل کی موت واقع ہو جانے پر بھی وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ مَوَکَل اگرچہ وکیل کی وفات پر وکالت سے معزول ہو جاتا ہے لیکن اس کے شرط یہ ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا حق متاثر نہ ہو۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ وکالت میں وراثت قائم نہیں ہوتی یعنی اگر وکیل کا انتقال ہو جائے تو وکالت اُس کے ورثاء کو منتقل نہیں ہوگی بلکہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ ورثاء کے ساتھ نئے سرے سے وکالت کا معاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

اسلامی مالیاتی اداروں میں وکالت:

اسلامی بینک اور وکالت:

اسلامی بینک نہ صرف بحیثیت مَوَکَل بلکہ وکیل کی حیثیت سے بھی وکالت کے

درجہ میں شریک ہوتے ہیں۔ ذیل میں ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔

اسلامی بینک بحیثیت مؤکل:

اسلامی بینکوں میں مراعات و اجارہ وغیرہ کے معاملات میں اشیاء کی خریداری کے لئے پوائنٹ کو وکیل مقرر کیا جاتا ہے، جس میں اسلامی بینک مؤکل جبکہ کلائنٹ وکیل ہوتا ہے۔ یہ نکات خاصہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کلائنٹ ان ہی اشیاء کو خریدنے کا پابند ہوتا ہے، جن کا تذکرہ ”معاہدہ نامہ (Agreement)“ یا ”درخواست برائے خریداری (Purchase Order Form)“ میں موجود ہوتا ہے۔ اسلامی بینکوں کے لئے درج بالا امور میں کلائنٹ کو وکیل بنانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ان کے کلائنٹ مختلف النوع شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بینک کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کریں کیونکہ اس طرح ان کے اخراجات میں کافی اضافہ ہو جائیگا۔ جس کی وجہ سے نہ صرف بینکوں کے بلکہ وہ سرمایہ کار جو مضاربیت و مشارکہ کی بنیاد پر بینک کو اپنا سرمایہ فراہم کرتے ہیں، دونوں کو کم منافع حاصل ہوگا۔ اور یہ اسلامی بنکاری کی ترقی و ترویج میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بینکوں کو بلا واسطہ مال کے خریدنے میں کچھ قانونی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا وہ وکالت کے ذریعہ مال کی خریداری کو بہتر سمجھتے ہیں۔ وکالت کے اس طریقے میں عمومی طور پر بینک اپنے کلائنٹ کو وکالت کی کوئی اجرت ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہاں وکالت اپنی اصل شکل یعنی تمنا و احساناً ہو رہی ہوتی ہے۔

اسلامی بینک بحیثیت وکیل:

اسی طرح اسلامی بینک بحیثیت وکیل بھی وکالت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ لہذا

اسلامی بینکوں میں وکالت کو مضاربہ کی طرح بطور تمویل استعمال کیا جا رہا ہے اگرچہ شرعی نقطہ نظر سے یہ محل نظر ہے اور بعض علماء کے اس حوالے سے چند تحفظات (Reservations) ہیں اور وہ وکالت کی بجائے مضاربہ کا ہی مشورہ دیتے ہیں کیونکہ وکالت اپنی فطرت کے اعتبار سے عقد تبرع ہے لہذا جہاں تک ہو سکے اسے عقد معاوضہ بنانے سے بچنا چاہئے۔ بہر حال اس طریقہ کار کے مطابق اسلامی بینک لوگوں کے وکیل عام کی حیثیت سے ان کے پیسوں سے سرمایہ کاری کرتا ہے اور اپنی خدمات کا معاوضہ وکالت فیس کی صورت میں وصول کرتا ہے۔

تکافل کمپنی بحیثیت وکیل:

وکالت کا استعمال تکافل کمپنیوں میں بھی ہو رہا ہے۔ جس میں کمپنی وقف فنڈ کے وکیل کی حیثیت سے اپنی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ اور وقف فنڈ میں موجود سرمایہ کو مختلف شرعی کاروبار میں لگا کر منافع کماتی ہیں اور اپنی خدمت کا بدلہ وکالت فیس کی صورت میں وصول کرتی ہیں۔ تکافل کا وقف ماڈل اسی نظریے کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل باب نمبر ۱۳ میں ”تکافل“ کے عنوان کے تحت آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

کفالہ (Guarantee):

وکالت کی طرح کفالہ بھی عقد تبرع کی ایک صورت ہے۔ لوگوں کو لین دین کے معاملات میں وکالت کی طرح کفالہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک دوسرے کے لئے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی خوف و خطر کے دوسروں کے ساتھ مالی و دیگر معاملات کر لیتے ہیں۔

کفالہ کی مشروعیت:

کفالہ کی مشروعیت نہ صرف قرآن مجید بلکہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ علاوہ ازیں اس کی مشروعیت پر اجماع بھی ہے۔ ذیل میں چند آیات و احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: **وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا** ترجمہ: ”اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا، (سورۃ ال عمران، آیت: 37)۔“

وَلَمَّا جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ☆

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جب پیالہ م: دویا تو تماش کرتے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے انعام کا اعلان ہوا کہ جو پیالہ لائے وہ اس کو انعام میں ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیا جائے گا، میں اس کا ضمانت دوں، (سورۃ یوسف، آیت: 72)۔

بخاری کتاب الکفالہ میں ایک طویل حدیث ہے کہ

أَنَّ النَّبِيَّ أْتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا: فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أْتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

ترجمہ: ”بے شک ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو (نماز پڑھانے سے پہلے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میت پر کوئی قرض ہے، تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، پھر اس کے بعد ایل اور جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس پر کوئی قرض ہے، لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ (یعنی میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا)، اس پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اس کے قرض کی ادائیگی ہے (یعنی آپ امامت لرائیں، میں ان کی جانب سے قرض ادا کر دوں گا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، نازہ کی امامت فرمائی، (صحیح بخاری، کتاب الکفالة، باب من تکفل عن میت دینا، رقم الحدیث: 2295)۔

بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ بھی ہے کہ: جب فتومات کا سلسلہ جاری ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مؤمنوں سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں لہذا آئندہ کوئی شخص مقروض انتقال کرے، تو میں اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ

ترجمہ: ”میں اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں قریب ترین ہوں۔“ (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی من ضم یتیم، رقم الحدیث: 5150)۔

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ یعنی کفیل ضامن ہے، (سنن ابن ماجہ، کتاب الصدقات، باب کفالة، رقم الحدیث: 2405)۔ بہار شریعت میں ہے کہ ایک معاملہ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی تھی، (فتح القدیر، کتاب الکفالة)۔

کفاله کے لغوی و اصطلاحی معنی:

کفاله کے لغوی معنی ”لازم کرنے اور ذمہ داری لینے“ کے ہیں۔ جبکہ اصطلاحی شریعت میں کفاله یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ذمہ داری (Liability) کو کسی دوسرے کے ساتھ ملادے یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمے تھا، دوسرے نے بھی اپنے ذمہ لے لیا، خواہ وہ مطالبہ جان کا ہو یا قرض یا عین (مال) کا ہو۔

مجملۃ الاحکام العدلیہ میں کفالت کی تعریف و بیان کی ہے

الكفالة: ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شئى يعنى ان يضم أحد ذمته الى ذمة

آخر و يلزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذالك

ترجمہ: "کفالہ بلسانہ مطالبہ کسی کی ذمہ داری میں شرت و ثبوت ہیں یعنی کسی شخص سے کسی

چیز کا مطالبہ ہو اور وہ شخص ذمہ دار نہ ہو اس کے بعد ایسا وہ شخص اس کی ذمہ داری میں اپنے

آپ کو شریک کرے اور اس مطالبہ کو اپنے آپ بھی واجب قرار دے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہو گے

نہ (مجملۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر 612)۔"

اصطلاحات کفالہ:

کنفیل (Guarantor):

جس نے کسی دوسرے کی ذمہ داری لی ہو وہ "کنفیل" ہے۔

مکفول لہ (One for whom Guarantee is Given):

وہ شخص جس کے حق کی مصوبہ بنی کی ضمانت کنفیل نے لی ہو اسے مکفول لہ کہتے ہیں۔

مکفول بہ (Subject Matter of Guarantee):

جس مال کی ذمہ داری کنفیل نے قبول کی ہو۔

مکفول عنہ اصل

جس پر کسی چیز کا حق ہے وہ اور کنفیل نے اس کی غلطی کی ہوائے "کنفیل" مکفول عنہ کہتے ہیں

کفالہ کی درستگی کی شرائط:

۱۔ کنفیل مالک و بالغ ہو۔ ۲۔ مرخص نہ ہو۔ ۳۔ مکفول بہ متعدد تسمیر ہو۔ ۴۔ قرض کی

خفالت نہ ہو تو زمین (قرض) صحیح ہو۔

کفالہ کی قسمیں:

کفالہ کی بنیادی طور پر درج ذیل تین قسمیں ہیں۔

۱۔ کفالہ بالنفس (Producing a Personal Guarantee)

۲۔ کفالہ بالمال (Guarantee of Property)

۳۔ کفالہ بالتسلیم (Guarantee of Delivery)

۱۔ کفالہ بالنفس (Producing a Personal Guarantee):

”کفالہ بالنفس“ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص معین کی کفالہ اس طرح کی جائے کہ وقت ضرورت کفیل اس شخص کو حاضر کرنے کا ذمہ دار ہو، مکفول لہ کے حاضر نہ ہونے کی صورت میں کفیل پر خود کو پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۲۔ کفالہ بالمال (Guarantee of Property):

کسی کے مال کی ادائیگی کی ذمہ داری لینا ”کفالہ بالمال“ ہے۔

۳۔ کفالہ بالتسلیم (Guarantee of Delivery):

کسی مال کو سپرد کرنے کی ذمہ داری لینا ”کفالہ بالتسلیم“ کہلاتا ہے۔

کفالہ کے عمومی مسائل:

کفالہ کی درستگی کے لئے ضروری ہے کہ وہ مکفول لہ کی اجازت اور رضامندی سے ہو۔ بغیر اُس کی اجازت کفالہ درست نہیں ہوگا۔ یہ اس لئے ہے کہ وہ اپنے حق کو بحفاظت اپنی مرضی سے لینے کا مجاز ہے۔

عقد کفالہ کو کسی مناسب اور شرعی شرط کے ساتھ مقید کرنا جائز ہے یعنی کسی کا اس طرح ذمہ داری لینا کہ اگر آپ نے فلاں شخص کے ساتھ معاملہ کیا تو میں اُس کی ذمہ داری

میتا ہوں۔ کفالہ کے ثبوت کے بعد مکفول لہ کو اختیار ہے کہ وہ قرض دار سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے یا کفیل سے۔

مکفول لہ (قرض خواہ) کفیل اور مکفول عنہ (قرض دار) کی اجازت کے بغیر عقد کفالہ منسوخ کر سکتا ہے لیکن کفیل اور مکفول عنہ مکفول لہ یعنی قرض خواہ کی اجازت کے بغیر معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کفالہ کے منسوخ ہونے پر مکفول لہ (قرض خواہ) کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے لہذا منسوخی کا کلی اختیار اُسے دے دیا گیا کہ وہ حالات کے مطابق معاہدہ کو منسوخ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکے۔

کفیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کرنے سے پہلے مکفول عنہ (قرض دار) سے رقم کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ اسی طرح اگر قرض خواہ نے اپنے حق کو معاف کر دیا یا قرض دار سے بلا واسطہ وصول کر لیا تو دونوں صورتوں میں کفیل بری ہو جائیگا۔

وکالہ اور کفالہ کے بارے میں فقہ اکیڈمی قرار داد:

بین الاقوامی فقہ اکیڈمی کی قرار داد نمبر ۱۲ (۲/۱۲) میں لیٹر آف کریڈٹ کے مسئلے پر وکالہ اور کفالہ کو زیر بحث لایا گیا اور دونوں کے بارے میں الگ الگ رائے دی گئیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔

اول: لیٹر آف کریڈٹ (L.C) کی دو صورتیں ہوتی ہیں: ایک یہ کہ ایل سی کھلوانے والے نے زرِ ثمن بینک کے پاس جمع نہیں کرایا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے بینک کے پاس زرِ ثمن جمع کر دیا ہے۔ پہلی صورت کی حقیقت یہ ہے کہ ”ایل سی“ کھلوانے والے پر حال یا مستقبل میں جو ذمہ داری آنے والی ہے، ضامن (بینک) اس میں اپنی ذمہ داری بھی شامل کر لیتا ہے۔ اس صورت کو فقہاء کی اصطلاح میں ”ضمان“ یا ”کفالت“ کہا

جاتا ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہو یعنی ”ایل سی“ کھلوانے والے نے زرِ ثمن بینک میں جمع کر دیا ہے، تو بینک اور ”ایل سی“ کھلوانے والے شخص کے درمیان قائم ہونے والے تعلق، ”وکالت“ کہہ جائے گا اور وکالت اجرت کے ساتھ اور بغیر اجرت کے دونوں طرح درست ہے۔ اس صورت میں فائدہ اٹھانے والے (مکفول لہ) کے مفاد میں کفالت کا تعلق بھی باقی رہے گا۔

دوم: کفالت ایک رضا کارانہ عقد ہے، جس کا مقصد محض امداد اور احسان کرنا ہوتا ہے۔ فقہاء نے کفالت پر اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا ہے، اس لئے کہ اگر قرض دینے والے کے لئے نفع کا باعث ہو اور یہ شرعاً حرام ہے۔ ان امور کی روشنی میں کونسل نے مندرجہ ذیل قرارداد منظور کی:

اول: لیٹر آف کریڈٹ کے اجراء میں ضمانت کے عمل پر کوئی اجرت لینا شرعاً جائز نہیں (جس کے تعین میں عموماً ضمانت کی مقدار اور مدت ادائیگی کو ملحوظ رکھا جاتا ہے) خواہ ایل سی کھلوانے والا شخص زرِ ثمن کے برابر رقم بینک میں پہلے جمع کرائے یا نہ کرائے۔

دوم: البتہ دونوں قسم کے لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے میں بینک کے جو دفتری اخراجات ہوتے ہیں، ان کی وصولی شرعاً جائز ہے بشرطیکہ جو رقم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ ان دفتری خدمات کی اجرتِ مثل سے زائد نہ ہو۔ اور اگر ایل سی کھلوانے والے نے زرِ ثمن کلی یا جزوی طور پر پہلے ہی جمع کر دیا ہو، تو بینک لیٹر آف کریڈٹ کے اخراجات کے تعین میں ان اخراجات کو ملحوظ رکھ سکتا ہے، جو اس زرِ ثمن کی ادائیگی کے سلسلے میں فی الواقع برداشت کرنے پڑتے ہوں۔ واللہ اعلم (جدید فقہی مسائل اور ان کا مجوزہ حل)۔

حوالہ (Transfer of Debts):

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرض دار کسی وجہ سے قرض کی ادائیگی سے معذور ہو جاتا ہے اور قرض خواہ کی طرف سے اُس پر دباؤ ہوتا ہے، لہذا شریعت نے ایسی صورت میں قرض دار کو اجازت دی ہے کہ اپنے قرض کو قرض خواہ کی رضا مندی سے کسی دوسری طرف منتقل کر دے تاکہ وہ اُس کی طرف سے قرض کی ادائیگی کرے۔ ذمہ داری کے منتقل کرنے کے اس طریقہ کار کو ”حوالہ“ کہا جاتا ہے۔ حوالے کی اسکے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں مثلاً اپنے دائن (قرض خواہ) کو اُس شخص کے حوالے کر دینا، جو اس قرض دار کا قرض دار ہے

حوالہ کی مشروعیت:

حوالہ چونکہ احسان و مروت کی ایک صورت ہے، جسے اسلام بہت زیادہ پسند کرتا ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بالدار کا قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے اور جب بالدار پر حوالہ کر دیا جائے، تو قرض خواہ کو چاہئے کہ وہ اسے قبول کرے، (صحیح بخاری، کتاب الحوالات، باب فی الحوالۃ وحل رجع فی الحوالۃ، رقم الحدیث: 2287)۔ اور اُمت کا اس پر اجماع بھی ہے۔

نفوی معنی:

حوالہ کے نفوی معنی ”منتقل کرنے اور تحویل میں دینے“ کے ہیں، جیسا کہ ”معجم لفظ الفقہاء“

میں ہے کہ الحوالۃ من التحول: الانتقال یعنی والہ لفظ انتقال سے ہے جس سے
معنی ”منتقل کرنے کے“ ہیں۔

شرعی معنی:

مختصر فقہیہ استنبہاء میں حوالہ کی شرعی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ الحوالۃ نقل الدین من
ذمة المحیل الی ذمة المحال علیہ

ترجمہ: ”قرض کو محیل کے ذمہ سے محال علیہ کی طرف منتقل کرنا“ کہلاتا ہے۔
فقہ امانی کے مشہور و معروف کتاب ”مجلۃ الاحکام العدلیۃ“ میں حوالہ کی تعریف یہ ہے:
الحوالۃ نقل الدین من ذمة الی ذمة اخری ترجمہ ”دین کو ایک شخص کے ذمہ سے
دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کو“ حوالہ“ کہتے ہیں، (ماذہ نمبر: 673)۔“

حوالہ کی اصطلاحات:

محال بہ (Transferred Property):

وہ مال جس کا حوالہ کیا جا رہا ہے، وہ ”محال بہ“ کہلاتا ہے۔

محتال علیہ (Transferee):

قرض دار، جس کی طرف اپنے قرض کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ ”محتال علیہ“ ہے۔

محتال / محتال لہ / محال / حویل (Debtor whose Debt is

Transferred to Another Person)

دائن (قرض دار) کو ”محتال“ کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو کسی کی طرف اپنے قرض

کی ذمہ داری حوالہ سپرد کرتا ہے۔

میں ادائن (Creditor).

وہ کے مدد سے میں مدیون یعنی قرض نہ مولا نہیں کرتے ہیں۔

کنالہ اور حوالہ کا فرق:

کنالہ در حوالہ میں فرق یہ ہے کہ کنالہ میں جس شخص سے حق میں کنالہ ہوا ہے وہ نہیں
برصوں غنہ دونوں سے معاہدہ کر سکتا ہے، بلکہ حوالہ میں صرف متاثر طایفہ (ذمہ دار کی لینے
وے اسے معاہدہ ہوگا یعنی حوالہ میں اسن بہ نسبت کنالہ کے زیادہ ہوتا ہے۔

انعام حوالہ:

حوالہ کی درج ذیل دو اقسام ہیں:

۱۔ حوالہ مقیدہ (Restricted Transfer of Debts):

۲۔ حوالہ مطلقہ (Un-Restricted Transfer of Debts):

۱۔ ایک نہ قرینہ درج کی جا رہی ہے۔

۱۔ حوالہ مقیدہ (Restricted Transfer of Debts):

وہ حوالہ جس میں یہ قید ہو کہ محتال علیہ قرض کی ادائیگی اُس مال میں سے کرے گا جو محیل کا ہے
اور محتال علیہ پر قرض ہے یا محتال علیہ کے قبضے میں ہے۔

۲۔ حوالہ مطلقہ (Un-Restricted Transfer of Debts):

وہ حوالہ جس میں محیل کے مال سے ادائیگی کی کوئی قید نہ ہو، وہ ”حوالہ مطلقہ“ کہلاتا ہے۔

حوالہ حق:

حوالہ مقیدہ کی ایک صورت ”حوالہ حق“ کہلاتی ہے، اس کے تحت ایک قرض خواہ
دوسرے سے قابل وصول قرض کی وصولیابی کا حق اپنے کسی دوسرے قرض خواہ کی طرف منتقل

کر دیتا ہے۔ مثلاً اگر نے اکبر نے ایک لاکھ روپے لینے ہیں اور افضل و ایب احسن روپے ۱۰۰
کرنے ہیں اب ذاب افضل نے زید سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو زید اسے قرض لینے کی
جگہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا قرض اکبر سے وصول کرے، جو زید کا مقرر قرض اب اس کے
اور افضل اس بات پر راضی ہو جائے تو اس طرح کا حوالہ ”حوالہ حق“ ہوتا ہے۔

کرنٹ اکاؤنٹ اور حوالہ حق:

اسلامی بینکوں میں حوالہ کی اس صورت و اس طرح استعمال یا جاری ہونے کی وجہ
کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر اپنے کسی قرض خواہ کو بذریعہ چیک قرض کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ
اُس نے قابل الادا قرض کو اپنے مقرر قرض (بنک) کی جانب منتقل کر دیا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اس
صورت میں کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر متبادل قرض خواہ نہیں بلکہ ایک تاجر ہے۔

ادائیگی قرض کی مدت کے اعتبار سے حوالہ کی قسمیں:

اس اعتبار سے بھی حوالہ کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ حوالہ فوری (On Spot Transfer of Debt)

۲۔ حوالہ مؤجل (Deferred Transfer of Debts)

۱۔ حوالہ فوری (On Spot Transfer of Debt):

حوالہ فوری سے مراد یہ ہے کہ جس میں متبادل مایہ (Transferee) نہیں
(قرض خواہ) کی طرف سے فوری فوری پر محال کو قرض ادا کر کے تسلی نظر اس کے متبادل مایہ
نہیں سے اپنا قرض فوری لے یا مقررہ مدت کے بعد لے۔

۲۔ حوالہ مؤجلہ (Deferred Transfer of Debts):

حوالہ مؤجلہ سے مراد ایسا حوالہ ہے، جس میں مقتل علیہ پر قرض کی ادائیگی فوری نہ ہو، بلکہ ایک مقررہ مدت کے بعد اُس پر ادائیگی لازم ہو۔ یا جب مقتل علیہ نہیں ہے یا قرض فوری لے یا مقررہ مدت کے بعد لے۔

حوالہ کی شرائط:

۱۔ مقتل کا عاقل و بالغ ہونا۔ لہذا پاگل و نابالغ بچے کا حوالہ کرنا درست نہیں ہوگا البتہ بالغ و عاقل نے حوالہ کیا، تو یہ ولی (سرپرست) کی اجازت پر موقوف ہوگا، اُس نے اجازت دیدی تو نافذ ہو جائے گا ورنہ نہیں۔

۲۔ محال کا عاقل ہونا بھی حوالہ کی درستگی کی ایک شرط ہے، لہذا پاگل یا نابالغ بچے نے حوالہ قبول کر لیا تو یہ درست نہیں ہوگا اور نابالغ سمجھ دار نے کیا تو ولی (سرپرست) کی اجازت پر موقوف ہوگا لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ محال علیہ بہ نسبت محیل کے زیادہ مالدار ہو۔

۳۔ محال (قرض خواہ) نے بغیر کسی زور و زبردستی کے حوالہ کو قبول کیا ہو۔

۴۔ محال کا اُسی مجلس میں قبول کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محیل نے حوالہ کیا اور قرض خواہ وہاں موجود نہیں ہے، لیکن جب خبر ملی تو اُس نے قبول کر لیا تو شرعی اعتبار سے یہ حوالہ درست نہیں ہوگا۔ البتہ قرض خواہ کی غیر موجودگی میں کسی اور شخص نے حوالہ قبول کر لیا جسے بعد میں قرض خواہ نے منظور کر لیا تو یہ حوالہ درست ہو جائیگا۔

۵۔ محال علیہ کا عاقل و بالغ ہونا بھی حوالہ کی درستگی کے لئے ضروری ہے۔ سمجھ دار بچے نے اپنے ولی (سرپرست) کی اجازت سے بھی حوالہ قبول کر لیا ہو، تو بھی حوالہ صحیح نہیں ہے۔

۶۔ محال علیہ کو قبول کرنا۔ اس میں اُسی مجلس میں قبول کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی

اور جگہ حوالہ کی خبر ملی اور اُس نے قبول کر لیا تو بھی درست ہے۔

۷۔ جس چیز کا حوالہ کیا جا رہا ہو، اُس کا تعلق دین (قرض) لازم سے ہو۔ دین لازم سے مراد وہ دین ہے، جس کی ادائیگی لازم ہو چکی ہو۔ اسی طرح دین مجہول کا حوالہ بھی درست نہیں۔ مثلاً کسی نے یہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی تمہارا فلاں کے ذمہ لازم ہے، اُس کا میں نے حوالہ کیا تو یہ درست نہیں کیوں کہ اس میں قرض کی مقدار مجہول ہے۔

نوٹ: محتمل علیہ نے دوسرے شخص پر حوالہ کر دیا تو اگر دوسرا شخص راضی ہے اور حوالہ کے متعلق درج بالا شرائط بھی پوری ہو رہی ہوں، تو یہ حوالہ درست ہوگا۔

حوالہ کے بارے میں چند بنیادی احکام:

۱۔ قرض خواہ کی رضامندی سے عقدِ حوالہ مکمل ہو جانے کے بعد قرض دار کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے لہذا قرض خواہ اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ قرض دار کی بجائے محتمل علیہ سے کرے گا۔

۲۔ اگر قرض کی ادائیگی سے قبل محتمل علیہ کا انتقال ہو جائے یا وہ خود مفلوک الحال یا مفلس ہو جائے یا قرض دینے سے انکار کر دے تو تینوں صورتوں میں قرض خواہ دوبارہ اپنے قرض کا مطالبہ اصل قرض دار سے کر سکتا ہے۔

۳۔ اگر محتمل علیہ قرض ادا کر دے تو وہ قرض دار سے رقم وصول کرنے کا حق درج ذیل صورتوں میں رکھتا ہے:

(الف) اس نے قرض دار کے حکم سے ذمہ داری لی ہو۔

(ب) اس کے ذمہ قرض دار کا کوئی حق نہ ہو۔ اگر قرض ہو، تو مطالبہ کا حق نہیں ہوگا کیوں کہ اُس نے اپنا حق پہلے ہی وصول کر لیا ہے۔

ہنڈی کی حقیقت اور اُس کی شرعی حیثیت:

ہنڈی رقم کی ترسیل کا ایک طریقہ کار ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس کچھ رقم بطور قرض اس شرط کے ساتھ جمع کرے کہ یہ رقم فلاں شہر میں فلاں شخص کو ادا کی جائے۔ بعض اوقات اس پر کچھ زائد بھی لیا جاتا ہے، جسے ”متی“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں کئی طرح کی شرعی قباحتیں موجود ہیں۔ جنہیں ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

ہنڈی کو اگر قرض سمجھا جائے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ متی کے نام سے کچھ رقم پہنچانے والے کو دی جاتی ہے اور وہ رقم اسی اور مقام پر لی جاتی ہے، جس سے قرض خواہ کو راستہ کے خطرات سے بچنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قرض پر فائدہ حاصل کرنا لازم آئے گا، جو کہ شرعاً سود ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل قرض جرم منفعة فهو الربوا ترجمہ: ”ہر وہ قرض، جو فائدہ لائے وہ سود ہے، (سنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب البیوع، باب کل قرض جرم منفعة فهو الربوا، رقم الحدیث: 10715)۔“

اور اگر اسے امانت قرار دیا جائے تو امانت کے بنیادی اصول کے خلاف ہے کیونکہ امانت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ مال امانت اگر امین کے پاس اُس کی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو وہ اُس کے نقصان کی تلافی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہنڈی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر امین کی کوتاہی کے بغیر بھی رقم ضائع یا چوری ہو جائے تو وہ اُسے ادا کرنے کا پابند ہے۔ لہذا لامحالہ ہنڈی کو قرض تسلیم کرنا پڑے گا اس پر حطر طریق (Travelling Risk) کو زائل کرنے کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے یہ سود ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کہا جائے کہ معاہدے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ عملاً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔

﴿باب..... ۹﴾

شرکت (Partnership):

شرکت کاروبار کی ایک ایسی شکل ہے، جس میں دو یا دو سے زائد افرادوں کو ایک کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کو پہلے سے سے شدہ فیصد یا تناسب سے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جبکہ نقصان کی صورت میں اپنے اپنے سرمایہ کے تناسب سے نقصان برداشت کرتے ہیں۔ اسلام نے شرکت کو سود کے بہترین مقبول کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ سے اس کے جواز کا ثبوت ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت (Motivation) دینے کے لئے شرکت کے فضائل بیان کئے ہیں۔

شرکت اور قرآن مجید:

عام طور پر علماء مشرکین قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات کریمہ سے شرکت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

فَاَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا يَأْتِيَهَا زَكَاةٌ طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

ترجمہ: ”سواب تم اپنے میں سے کسی کو چاندی کے یہ سکے دے کر شہر کی طرف بھیجو کہ وہ غور کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے اور اس میں سے تمہارے کھانے کے لئے لے کر آئے، (سورہ کہف، آیت: 19)۔“

علامہ ابو بکر بھٹاوی نے تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں

فرمایا کہ اگرچہ اس میں عبارت انقص (ظاہری طور پر) سے شراکت کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن اشارہ شراکت کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں ورق یعنی سکہ کی نسبت پوری جماعت کی جانب کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب اس سکہ کی ملکیت میں شریک تھے

وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

ترجمہ: ”اور بے شک اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کرتے ہیں سوا ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں، (سورہ ص، آیت 24)۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے نہ صرف شراکت کا واضح ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ شراکت میں بسا اوقات ایک شریک دوسرے کے ساتھ کئی اعتبار سے خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے اور یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ بھی خود ہی ہڑپ کر جائے۔ روزمرہ میں اس قسم کے کئی معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمادیا کہ اس اخلاقی کوتاہی سے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والے محفوظ و مامون رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگرچہ ایسے بلند کردار افراد کم ہی ہوتے ہیں۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ط هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ط الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ☆

ترجمہ: ”اللہ ایک مثال بیان فرما رہا ہے، ایک غلام ہے، جس میں کئی متضاد خیالات کے لوگ شریک ہیں اور ایک دوسرا غلام ہے، جس کا صرف ایک شخص ہی مالک ہے، کیا ان دونوں غلاموں کی مثال برابر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں بلکہ ان (شرکیں) میں سے

اکثر نہیں جانتے، (سورہ زمر، آیت: 29)۔“

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں کئی افراد کے درمیان غلام میں شرکت کا ثبوت ملتا ہے اگرچہ غلامی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے فی زمانہ اس کی عملی صورت نظر نہیں آتی۔

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

ترجمہ: ”اور اگر وہ (بھائی یا بہن) ایک سے زیادہ ہوں، تو ان سب کا ایک تہائی حصہ ہے، (سورہ نساء، آیت: 12)۔“

سورہ نساء کی مذکورہ آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے تمام ورثہ ترکہ میں اپنے اپنے حصے کے تناسب سے شریک ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے شرکتِ ملک جبری کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

شرکت اور احادیثِ مبارکہ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشِّرْكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا شریک ہوں، جب تک ان میں سے کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں درمیان سے نکل جاتا ہے، (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی الشرکۃ، رقم الحدیث: 3383)۔“

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُ اللَّهِ مَعَ الشِّرْكِينِ مَا لَمْ يَتَخَاَوْنَا، فَإِذَا تَخَاَوْنَا مُحِقَّتْ بَجَارَتُهُمَا فَرُفِعَتِ الْبُرْكَهُ مِنْهَا

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ شریکین (دونوں شریکوں) کے

ساتھ رہتا ہے، جب تک خیانت نہ کریں پس اگر وہ خیانت کریں گے تو ان کی تجارت منادی جائیگی اور اس میں برکت ختم ہو جائیگی، (سنن ابی داؤد)۔“

مذکورہ بالا احادیث کریمہ سے نہ صرف شرکت کا ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرکت میں جب تک خیانت نہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے یعنی خوب فائدہ ہوتا ہے۔

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَانَ شَرِيكًَا فِيمَا اتَّمَمْتَهُ عَلَيْهِ وَاسْتَرْعَاهُ لَهُ فَإِنَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ ترجمہ: ”نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے شریک کے اس مال میں خیانت کی، جس میں اس کو امانت اور حفاظت سپرد کی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہیں، (بیہقی)۔“

قاضی شوکانی نے ابو منہال کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمَا أَنْ مَّا كَانَ بِنَقْدٍ فَاجِزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِيئَةٍ فَرُدُّوهُ

ترجمہ: ”بے شک حضرت زید بن ارقم اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ دونوں (کاروبار میں) شریک تھے پس انہوں نے چاندی نقد اور ادھار طریقے پر خریدی جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاندی نقد طریقے پر خریدی ہے وہ تو جائز ہے البتہ ادھار والی واپس لوٹا دو، (مسند امام احمد بن حنبل، حدیث زید بن ارقم، رقم الحدیث: 19828)۔“

مذکورہ بالا حدیث مبارک سے نہ صرف شرکت عقد کا ثبوت ملتا ہے بلکہ یہ بھی

معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کی خرید و فروخت نقد صورت میں ہو۔

شرکت کی اقسام:

بنیادی طور پر شرکت کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) شرکتِ اِباح (Partnership in Free/ Common Property):

(۲) شرکتِ ملک (Joint/Absolute Ownership):

(۳) شرکتِ عقد (Contractual Partnership):

ذیل میں ان میں سے ہر ایک کی تعریفات درج کی جا رہی ہیں۔

(۱) شرکتِ اِباح

(Partnership in Free/ Common Property):

”شرکتِ اِباح“ کا معنی یہ ہے کہ عام لوگوں کا کسی ایسی مباح چیز میں شریک ہونا جس چیز کا کوئی ایک مالک نہ ہو بلکہ تمام لوگوں کو یکساں طور پر اس کے استعمال کا حق حاصل ہو۔ جیسے پانی، گھاس، آگ، معدنیات، شارع عام، پارک، نہریں اور مسجد وغیرہ۔ ان اشیاء کا استعمال تمام لوگوں کے لئے مباح (جائز) ہے، لہذا اگر چند افراد نے جنگل کی لکڑی کاٹنے میں شرکت کی ہو، تو شرعاً یہ درست نہیں ہوگی، بلکہ ہر ایک اپنی کائی ہوئی لکڑیوں کا انفرادی طور پر مالک ہوگا۔ بعض دیہاتی علاقوں میں کچھ جنگل یا چراگاہیں یا پانی کی نہریں، بارانی ندی نالے، قدرتی چشمے، قبرستان وغیرہ مشترک (Common) ہوتے ہیں، شہروں میں قبرستان اور پارک وغیرہ مشترک ہوتے ہیں۔

قرآن مجید کی درج ذیل آیات کریمہ سے شرکتِ اِباح کا ثبوت ملتا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

ترجمہ: ”(اللہ) وہی ہے، جس نے تمہارے نفع کے لئے زمین میں سب چیزوں کو پیدا کیا، (سورہ بقرہ، آیت: 29)۔“

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ☆

ترجمہ: ”اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کو اُس نے اپنی طرف سے تمہارے فوائد کے تابع کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں، (سورہ بقرہ، آیت: 13)۔“

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ☆

ترجمہ: ”تمہارے لئے سمندری شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے اور مسافروں کے فائدہ کے لئے اور جب تک تم احرام میں ہو تمہارے لئے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، جس کے حضور تم سب پیش کئے جاؤ گے،، (سورہ مائدہ، آیت: 96)۔“

ان آیات کے علاوہ ایک حدیث شریف سے بھی شرکتِ اباحت کے جواز کا پتا چلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ

ترجمہ: ”مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں: پانی اور گھاس اور آگ، (سنن ابی داؤد، کتاب الاجارة، باب فی منع الماء، رقم الحدیث: 3479)۔“

جن اشیاء میں لوگوں کے درمیان شرکتِ اباحت ہوتی ہے، اُن میں ہر شخص اس

بات کا مجوز ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی اجازت سے بغیر بھٹانے یا سہارے کے دوسرے کو اپنے اصول و ضوابط اور عرف (Customary Practice) سے متعلق اس معاملہ کر کے یقین استعمال میں یہ امتیاز ضروری ہے کہ اس معاملہ دولی ایسٹابلیشمنٹ کے جس سے دوسرے کے مفادات متاثر ہو رہے ہوں۔

(۲) شرکتِ ملک (Joint/Absolute Ownership):

پسند افراد کا مشترکہ طور پر کسی شے کا مالک ہونا ”شرکتِ ملک“ کہلاتا ہے۔ جب دو یا دو سے زائد افراد کامل کر کوئی مکان یا دکان خریدنا، وراثت میں مشترکہ طور پر اپنی افواہ حصہ دار ہونا یا ایک سے زائد لوگوں کو مشترکہ طور پر کوئی چیز بطور وقفہ ملے۔

مبطلہ الاحکام العدلیہ میں شرکتِ ملک کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے۔

شركة الملك: هي كون الشئ مشتركاً بين اثنين فاکثر ای محصوراً بهما بسبب من أسباب الملك كاشتراء و اتها ب و قبول وصية و توارث أو بخلط أموالهم أو اختلاطها في صورة لا تقبل التميز والتفريق كأن يشتري اثنان مثلاً مالاً أو يهبهما واحد أو يوصي لهما و يقبلا أو يرثاه يصير ذالك مشتركاً بينهما و يكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال و كذالك اذا خلط اثنان بعض ذخيرتهما ببعض أو انخرقت عدولهما في هذا المال بوجه ما فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوقة والمختلطة بين الاثنين مالاً مشتركاً.

ترجمہ: ”شرکتِ ملک: کسی شے کا دو یا دو سے زائد لوگوں کے درمیان مشترک ہونا۔ اس شے کا دو یا دو سے زیادہ کے ساتھ اسبابِ ملک میں سے کسی سبب کی وجہ سے مخصوص ہونا مثلاً خریداری، قبولِ ہبہ، قبولِ وصیت، وراثت کے ذریعے یا سب کے مال کا مخلوط ہو جانا یا

ن کے اموال کا اس طرح مل جانا کہ تمیز و تفریق ممکن نہ ہو۔ مثلاً دو افراد نے ملکر ایک مال خرید لیا ان دونوں کو کسی نے بیہ کیا یا ان دونوں کے لئے کسی نے وصیت کی اور ان دونوں نے قبول کر لیا یا وراثت میں انہیں حاصل ہوا ہو تو یہ مال ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مال میں شریک ہونگے۔ اسی طرح اگر دو اشخاص نے اپنے ذخیرے مخلوط کر دیئے ہوں یا ان دونوں کے کسی دشمن نے موقع پا کر دونوں کے ذخیرے مخلوط کر دیئے ہوں، تو یہ مخلوط ذخیرہ دونوں کا مال مشترک ہوگا یعنی اس مال پر دونوں ن شراست قائم ہو جائیگی، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 1060)۔“

ملکیت کے حصول کے ذرائع:

اسباب ملک درج ذیل ہے۔

- (۱) خریداری (۲) قبولِ ہبہ (۳) قبولِ وصیت (۴) وراثت (۵) مال کو مخلوط کر دینا (۶) مال کا مخلوط ہو جانا

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں حصولِ ملکیت کے تین اسباب درج کئے گئے ہیں، جن کو ذیل کے طور میں تحریر کیا جا رہا ہے:

حصولِ ملکیت کے تین اسباب ہیں:

- (۱) ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف منتقلی جیسے خرید و فروخت اور تبادلہ تحفہ
- (۲) جائینی جیسے وراثت

(۳) کسی ایسی چیز کو جمع کر کے قبضہ میں لینا، جو مباح ہو اور اس کا کوئی مخصوص مالک نہ ہو (اُس پر شرکتِ اباحت کے تحت تمام لوگ شریک ہوں)۔ اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک صورت تو حقیقی ہوتی ہے یعنی فی الحقیقت اس پر قبضہ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا

جسے ۱۰۰ سہری صورت بھی ہوتی ہے یعنی ایسا اسباب مہیا کرنا جن سے وہ شے بن رہی ہو۔
میں آجائے، مثلاً بارش کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لئے کوئی برتن رکھا یا جاسے یا نہ رکھا۔
میں نے اس کے لئے جہاں لکھ دیا ہے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر ۱۲۴۸)۔

شرکتِ ملک کی اقسام:

شرکتِ ملک کی بھی دو اقسام ہیں:

(۱) شرکتِ ملک اختیاری (Voluntarily Joint Ownership)

(۲) شرکتِ ملک جبری (Joint Ownership per Force)

ہر ایک کی تعریف ذیل میں بیان کی جا رہی ہے:

(۱) شرکتِ ملک اختیاری (Voluntarily Joint Ownership):

الشركة الاختيارية: الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين كالاشتراك
الحاصل في صورة الاشتراء والاتهاب وقبول الوصية وبخلط الأموال
المحورة قبل

ترجمہ: ”شرکتِ اختیاری وہ شرکت ہے، جو شریک داروں کے اپنے اختیاری عمل سے پیدا
ہوئی ہو، مثلاً دونوں نے مل کر ایک مال خریدا، ہبہ یا وصیت قبول کر لی یا اپنے مال کو جو پہلے
علیحدہ علیحدہ تھے، خود باہمی رضامندی سے مخلوط (Mix) کر لیا، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ
نمبر: ۱۰۶۳)۔“

(۲) شرکتِ ملک جبری (Joint Ownership per Force)

الشركة الجبرية: الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين
كالاشتراك الحاصل في صورتی التوراث واختلاط المالين

ترجمہ: ”شرکت جبری سے مراد وہ شرکت ہے، جو شرکا کے کسی فعل کے بغیر پیدا ہو گئی ہو، مثلاً بذریعہ وراثت یا کسی نے ان کے مال کو ان کی اجازت کے بغیر مخلوط کر دیا ہو، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 1064)۔“

مال کے مشترک ہونے کے اعتبار سے شرکت ملک کی قسمیں:
اس اعتبار سے شرکت ملک کی دو قسمیں ہیں:

(۱) شرکت دین (Joint Ownership on Debt):

اس سے مراد یہ ہے کہ دو افراد کا کسی ایسی شے میں شریک ہونا جو کسی کے ذمہ واجب الادا یعنی دین ہو مثلاً دو افراد اپنا مکان کسی کو بیع مؤجل (Deferred Sale) کی بنیاد پر فروخت کریں، تو اب مکان کی قیمت میں وہ دونوں اپنے اپنے حصے کے تناسب سے شریک ہو گئے۔

(۲) شرکت عین (Joint Ownership of Specific Property)

کسی معین (Specific) اور موجود مال میں شرکت ”شرکت العین“ کہلاتی ہے مثلاً گھریا زمین یا جانور وغیرہ میں دو یا زائد افراد نے شرکت کی ہو۔

شرکت ملک کے تحت مالی مشترکہ سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے:
جس طرح کوئی شخص اپنی انفرادی ملکیت میں ہر قسم کے جائز تصرف کا مجاز ہوتا ہے بالکل اسی طرح مالی مشترکہ میں شرکاء باہمی اتفاق رائے سے مال پر ہر طرح کا جائز تصرف کر سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے عام طور پر شرکت ملک کے تحت مالی مشترکہ سے منفعت حاصل کرنے کے دو طریقے بیان فرمائے ہیں:

(ا) مہایاۃ (Partition):

اس کے مطابق شرکا، آپس میں مالِ مشترکہ کو استعمال کرنے کا باہمی رضامندی سے کوئی طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں، جس کے تحت فریقین مال کو ایک مقررہ مدت تک یا اس کی مقررہ جگہ کو استعمال کرتے ہیں۔ مہایاۃ کی درج بالا وضاحت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

(الف) مہایاۃ فی الزمان (Partition by Time):

اگر مہایاۃ وقت کے تعین کے ساتھ ہو تو اسے ”مہایاۃ فی الزمان“ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً ایک کار میں دو افراد شریک ہیں، دونوں آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ایک ماہ کار کو ایک فریق استعمال کرے گا اور دوسرے ماہ دوسرا فریق۔

(ب) مہایاۃ فی المكان (Partition by Place):

اگر دن مقرر کرنے کی بجائے مالِ مشترک کے استعمال کے لئے حصے مقرر کر لئے جائیں تو یہ ”مہایاۃ فی المكان“ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مکان میں دو افراد شریک ہیں، دونوں نے مشترکہ طور پر باہمی رضامندی سے یہ طے کر لیا کہ مکان کا آدھا حصہ ایک فریق استعمال کرے گا اور دوسرا حصہ فریق ثانی یا دو منزلہ عمارت ہے تو یہ طے پا جائے کہ نیچے والی منزل ایک فریق استعمال کرے گا جبکہ اوپر والی منزل دوسرا فریق۔

مشترکہ فائدہ حاصل کرنا:

مہایاۃ کے طریقہ کار کے برعکس اس کے تحت مالِ مشترکہ کو شرکاء میں سے جسے ضرورت ہو، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی فریق اس شے کو استعمال کرنے میں تعدی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اور مالِ مشترک کو صرف انہیں امور میں

استعمال کرے، جن میں عام طور پر وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نہ استعمال کیا تو اسے
مال مشترک کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو پھر نقصان پہنچانے والا نقصان کا ذمہ دار ہو گا۔
نقصان کا ازالہ اُس کے ذمے لازم ہو گا۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی میں دو افراد شریک تھے
اور ان میں سے ایک نے گاڑی استعمال کے لئے لی اور اُسے ایسی بند کڑی کر دی یہاں
اُس کی حفاظت ممکن نہ تھی اور وہ گاڑی چوری ہو گئی تو استعمال کرنے والا ذمہ دار ہو گا۔

مشترک انتفاع میں ہر شریک دوسرے کی اجازت کے بغیر بھی مال مشترک کو استعمال
کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شریک اپنی مرضی سے بالکل استعمال نہ
کرے بلکہ دوسرا فریق ہی اُس کو استعمال کرے۔ البتہ اگر شرکاء کے درمیان ایسا کوئی معاہدہ
ہو گیا ہو کہ پورا استعمال کرنے والا اپنے دوسرے شریک کو اُس کے حصے کا کرایہ ادا کرے
تو شرعی اعتبار سے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، جیسا کہ مروجہ اسلامی بینکوں میں
شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah) میں ہو رہا ہے۔ ان شاء اللہ
تعالیٰ اسے شرکت متناقصہ کے تحت قدرے تفصیل سے بیان کیا جائیگا۔

شرکتِ ملک کو ختم کرنا:

شرکتِ ملک کو ختم کرنے کے متعدد طریقے ہیں، جن میں سے دو کو ذیل میں بیان

کیا جا رہا ہے:

خرید و فروخت:

کسی شے میں دو یا دو سے زائد افراد شریک ہوں تو اس شراکت کو ختم کرنے کا
ایک طریقہ یہ ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک سے
فروخت کرے یا دوسرے شرکاء سے اُن کے حصے خرید لے، اس صورت میں فروخت کرنے

والی کی شراکت اُس شے سے ختم ہو جائیگی۔

مشرک مال کی تقسیم:

تقسیم کے حوالے سے مالِ مشترک کی دو صورتیں ہوتی ہیں یعنی وہ مال قابلِ تقسیم ہے یا نہیں۔ اگر وہ قابلِ تقسیم ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ تقسیم کے بعد وہ قابلِ استعمال رہے گا یا نہیں؟۔ اگر وہ تقسیم کے بعد بھی استعمال کے قابل رہے گا تو پھر شرکاء باہمی رضامندی کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا تعین کر کے شرکت کو ختم کر سکتے ہیں۔

لیکن اگر وہ تقسیم کے بعد استعمال کے قابل نہیں رہے گا یا تقسیم کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر شرکت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک فریق دوسرے سے اپنا حصہ فروخت کر دے یا خرید لے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی تیسرے شخص سے فروخت کر کے اپنے حصے کے تناسب سے قیمت کو آپس میں تقسیم کر لے۔

مالِ مشترکہ کی پیداوار:

مشرکہ مال اگر کوئی ایسی چیز ہے، جس سے پیداوار حاصل ہو رہی ہو، تو اُس پیداوار میں ہر شریک اپنے اپنے حصے کے تناسب سے شریک ہوگا۔ اگر کسی حصے دار نے اپنے حصے سے زائد لینے کی شرط عائد کر دی تو یہ صحیح نہیں ہوگی یعنی شرط پر عمل نہیں کیا جائیگا۔ مثلاً کسی پھل دار درخت یا کسی جانور میں شریک ہیں، تو درخت کے حاصل شدہ پھل اور جانور کے دودھ میں شرکاء اپنے اپنے حصے کے تناسب سے ہی شریک ہونگے۔

(۳) شرکتِ عقد (Contractual Partnership):

شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين فاکثر علی کون رأس المال والربح مشترکاً بینہم

ترجمہ: ”شرکت عقد سے مراد دو یا دو سے زائد افراد کا اس بات پر معاملہ شرکت کرنا ہے کہ سرمایہ بھی مشترک ہوگا اور نفع بھی تو یہ شرکت عقد کہلاتی ہے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر: 1329)۔“

شرکت عقد کو آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایسی شرکت جو شرکا میں باہم عقد کے تحت وجود میں آئی ہو مثلاً ایک شخص نے کہا کہ میں تمہارا شریک ہوں، دوسرے نے کہا مجھے منظور ہے، تو ان دونوں کے درمیان شرکت عقد ہوگئی۔

شرکت عقد کے ارکان:

شرکت عقد کے ارکان ایجاب و قبول ہیں، جیسا کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

رکن شركة العقد الايجاب والقبول لفظاً أو معنى مثلاً اذا قال شخص لآخر شاركك بقدر كذا قرشاً رأس مال على أن تأخذ وتعطى وقال الآخر قبلت فتكون الشركة منعقدة بالايجاب والقبول لفظاً وإذا أعطى شخص ألف قرش لآخر قائلاً ضع أنت ألف قرش واشتر مالا وفعل الآخر مثل ما قال فتصير الشركة منعقدة بقبوله معنى

ترجمہ: ”ایجاب و قبول لفظاً ہو یا معنی، شرکت عقد کا لازمی رکن ہے، مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ اتنے سرمایہ کے ساتھ میں نے تمہارے کاروبار میں شرکت کی لہذا تم لین دین کرو اور دوسرے نے جواب میں کہا کہ اچھا میں نے قبول کیا تو یہ لفظاً ایجاب و قبول ہو گیا اور شرکت قائم ہوگئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک ہزار روپے دیئے اور یہ کہا کہ تم بھی ایک ہزار روپے شامل کرو اور پھر مالی تجارت خرید لو اور دوسرے شخص نے اس کے کہنے پر عمل کیا تو یہ معنی قبول ہے اور شرکت قائم ہوگئی، (مادہ نمبر

شرکت عقد کی اقسام:

شرکت عقد کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں۔

(۱) شرکت بالمال (Partnership by Capital);

(۲) شرکت بالعمل (Partnership by work/ Services);

(۳) شرکت وجوہ (Partnership by Goodwill);

(۱) شرکت بالمال (Partnership by Capital):

شرکت بالمال سے مراد وہ شرکت ہے، جس میں شرکاء کاروبار نفع و نقصان کی بنیاد پر اپنا اپنا سرمایہ لگاتے ہیں۔

(۲) شرکت بالعمل (Partnership by work/ Services):

ایسی شراکت جس میں شرکاء مشترکہ طور پر اپنی خدمات ضرورت مندوں کو مہیا کرتے ہیں اور خدمات کے عوض ملنے والی رقم آپس میں طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ اسے شرکت الابدان، شرکت الصنائع کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں شرکت بالعمل کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں مثلاً کئی وکلاء کامل کرکنسلٹنٹ بورڈ قائم کرنا اور کلائنٹ کو اپنی خدمات دینا، اسی طرح درزیوں کا مشترکہ طور پر لوگوں کے کام لینا اور مشترکہ طور پر انہیں کرنا اور اساتذہ کا ٹیوشن سنٹر قائم کر کے طلباء کو تعلیم دینا وغیرہ۔

شرکت بالعمل کے بارے میں چند اہم مسائل:

(الف) شرکت اعمال کسی کے کام کرنے کی قبولیت میں شرکت کو کہتے ہیں، جس میں شرکت قائم کرنے والے دو یا دو سے زائد اجیر (خدمات فراہم کرنے والے) اس عہد و التزام کے ساتھ شرکت قائم کرتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے جو کام کرنے کو ملے گا وہ مل کر

اُسے کرینے۔ ابستہ کام کرنے کی مقدار میں برابری بھی ہو سکتی ہے اور کمی بیشی بھی یعنی طے کیا جاسکتا ہے کہ تمام شریک برابر کام کرینے یا ایک شریک ایک تہائی اور دوسرا دو تہائی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہارت و تجربے کا اعتبار کرتے ہوئے یہ طے کر لیا جائے کہ فلاں کام ایک شریک سرانجام دے گا اور دوسرا شریک کوئی اور کام۔

(ب) منفع کی تقسیم شرکاء میں باہمی رضامندی کے ساتھ پہلے سے طے شدہ فیصد یا تناسب کے مطابق ہوگی۔ یعنی اگر برابر برابر تقسیم کا معاہدہ ہوا ہو، تو منفع برابر برابر ہی تقسیم ہوگا اور کم و بیش کی صورت میں اس کے مطابق۔

منفع کی تقسیم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک کام تو برابر کرے لیکن منافع کم و بیش ہو، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کا دیگر زیادہ ماہر ہو اور دوسرا کم۔

(ج) ہر ایک شریک کو کام کے قبول کرنے اور دوسروں سے معاہدہ کرنے کا اختیار ہوگا اور یہ بھی جائز ہوگا کہ کام ایک قبول کرے اور دوسرا اس کام کو انجام دے۔

کام کے قبول کرنے میں دونوں شریک ایک دوسرے کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں اس لئے اگر ایک شریک نے کام قبول کر لیا تو دوسرے پر بھی اس کی تکمیل لازمی ہوگی۔ اسی طرح کام کی ذمہ داری کے اعتبار سے شرکت اعمال عنان ہو پھر بھی شرکت مفاوضہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ ایک شریک نے جو کام قبول کر لیا اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ گاہک کو اختیار حاصل ہے کہ دونوں سے یا دونوں میں کسی ایک سے کام کی تکمیل کا مطالبہ کرے۔ اور وہ شریک پابند ہوگا کہ اس کے مطالبہ پر کام مکمل کرے لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے میرے شریک نے قبول کیا تھا لہذا میں نہیں کروں گا۔

شرکت اعمال میں معاوضہ کی وصولی کے اعتبار سے عنان بھی مفاوضہ کے حکم میں ہوتی ہے

اس لئے دونوں شرکاء میں سے ہر ایک کو گاہک سے پوری اجرت مانگنے کا اختیار حاصل ہے لہذا گاہک نے کسی بھی شریک کو اجرت ادا کر دی تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا۔

(د) جس شریک نے کام قبول کیا ہے اسے ہی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ چاہے خود کرے یا اپنے شریک سے یا کسی سے یہ کام کرائے۔ ہاں اگر گاہک نے خود اسی کے کام کرنے کی شرط عائد کر دی ہو، تو پھر اسی پر کام کا کرنا لازم ہوگا۔

(ر) چونکہ شرکاء کے درمیان کام کی ذمہ داری لینے کا معاہدہ ہوتا ہے لہذا دونوں شریک اس بناء پر اجرت کے مستحق ہونگے۔ اس اصول کی بنیاد پر اگر ایک شریک نے کام کیا لیکن دوسرا شریک کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے کام نہ کر سکا۔ تو پھر بھی منافع اور اجرت کی تقسیم طے شدہ تناسب ہی سے ہوگی یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کام نہ کرنے والا شریک حصہ سے محروم ہو جائے۔

(ز) اگر کسی شریک کی وجہ سے گاہک کے مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا یا مال ضائع ہو گیا تو ذمہ داری دونوں شریکوں پر ہوگی اور گاہک کو اختیار حاصل ہوگا کہ جس شریک سے چاہے اپنا نقصان وصول کرے اور شرکاء منافع میں اپنے اپنے حصے کے تناسب سے نقصان برداشت کریں گے یعنی اگر منافع نصف نصف طے پایا تھا تو نقصان بھی نصف نصف ہی دونوں پر عائد ہوگا یعنی نفع جس تناسب / فیصد سے طے پایا اسی تناسب / فیصد سے نقصان بھی برداشت کریں گے۔

شرکتِ اعمال کی چند صورتیں:

(الف) اگر دو افراد شرکتِ اعمال اس طریقے سے کریں کہ دوکان ایک کی ہو اور آلات اور اوزار دوسرے کے تو یہ بھی صحیح ہے۔

(ب) اسی طرح دو افراد نے ملکر ایسی شرکتِ صنائع قائم کی کہ دوکان ایک کی اور کام دوسرا

کرے گا تو یہ بھی صحیح ہے۔

(ج) اگر دو افراد نے ایک شرکتِ اعمال قائم کی، ایک کے پاس ایک ٹرک اور دوسرے کے پاس ایک سوزوکی ہے اور دونوں مشترکہ مال کے نقل و حمل کا ٹھیکہ لیں گے اور اجرت آدھی آدھی تقسیم ہوگی، تو یہ بھی درست ہے۔

(۳) شرکتِ وجوہ (Partnership by Goodwill):

شرکت وجوہ یہ ہے کہ شرکاء اپنی ساکھ (Goodwill) اور تعلقات کی وجہ سے اشیاء تجارت دکانداروں سے ادھار خرید کر نقد قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں اور حاصل شدہ منافع آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں عام طور پر اس قسم کے کاروبار کا بہت زیادہ رواج ہے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، جن کے پاس آرڈر تو ہوتا ہے لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر پاتے لہذا اشریعت نے ان کے فائدے کے لئے اس طرح کے کاروبار کی اجازت دی تاکہ وہ بھی معاشی معاملات میں حصہ ڈال سکیں۔ اس طرح کے معاملے میں عام طور پر منافع کی شرح کم ہوتی ہے۔

شرکتِ وجوہ کے متعلق چند اہم مسائل:

(الف) مال میں برابری شرط نہیں:

شرکتِ وجوہ میں خریدے ہوئے مال میں تمام شرکاء کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا حصہ ایک تہائی اور کسی کا دو تہائی یا اس کے علاوہ کسی اور تناسب سے ہو سکتا ہے۔

(ب) قیمت کی ادائیگی:

خریدے ہوئے مال کی قیمت کی ادائیگی ہر شریک پر اس طرح ہوگی کہ جس نے

جتنا مال خریدا ہے وہی اُس کی قیمت کی ادائیگی کرے گا۔

(ج) نفع و نقصان کی تقسیم:

شرکت وجوہ میں نفع کی تقسیم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر شریک اپنے خریدے ہوئے مال کے تناسب سے منافع میں حصہ دار ہوگا لہذا اگر کسی کو زائد حصہ ملنے کی شرط لگائی گئی تو شرکت جائز ہے لیکن شرط لغو قرار دی جائیگی یعنی نافذ العمل نہیں ہوگی۔

مثلاً مال میں حصہ آدھا آدھا تھا تو نفع بھی آدھا آدھا ہی تقسیم ہوگا اور اگر خرید شدہ مال میں حصہ ایک تہائی اور دو تہائی ہو، تو نفع کی تقسیم بھی ایک تہائی اور دو تہائی کے اعتبار سے ہوگی۔ اگر مال میں حصہ برابر ہو اور شرط لگا دی جائے کہ ایک شریک کو زائد نفع ملے گا تو یہ شرط لغو ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، نفع برابر برابر ہی تقسیم ہوگا۔

شرکت وجوہ میں منافع لینے کا حق ذمہ داری میں شرکت کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہر شریک مال میں اپنے حصے کے تناسب سے نقصان اٹھائے گا، چاہے خریداری ایک نے کی ہو یا دونوں نے مل کر۔ مثلاً شرکت وجوہ کے دو شراکت داروں نے خریدے ہوئے مال میں آدھا آدھا حصہ ملایا تو، اب اگر خریداری یا فروخت میں نقصان ہو گیا تو یہ نقصان دونوں پر نصف نصف ہی عائد ہوگا۔ اور اگر مال میں حصہ ایک تہائی اور دو تہائی تھا تو نقصان بھی بالترتیب ایک تہائی اور دو تہائی ہی تقسیم ہوگا۔ چاہے دونوں نے مل کر مال خریدا اور فروخت کیا ہو یا ان میں سے کسی ایک نے شرکت کے لئے مال خریدا اور فروخت کیا ہو۔

شرکت عقد کی ایک اور تقسیم:

شرکت عقد کی مندرجہ بالا تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔

(۱) شرکت مفادضہ (Partnership with Equal Rights and

Responsibilities)

(۲) شرکتِ عنان (Partnership with Un-equal Rights and

Responsibilities)

ہر ایک کی تعریف درج کی جا رہی ہے۔

(۱) شرکتِ مفاوضہ (Partnership with Equal Rights and

Responsibilities)

شرکتِ مفاوضہ یہ ہے کہ شرکاء میں سے ہر ایک دوسرے کا وکیل و کفیل ہو یعنی ہر ایک کا مطالبہ دوسرا وصول کر سکتا ہو اور ہر ایک پر جو مطالبہ ہو دوسرا اس کی طرف سے ضامن یعنی ذمہ دار ہو۔ شرکتِ مفاوضہ میں مال نفع و نقصان اور تصرف و دین میں شرکاء مساوی ہوتے ہیں، لہذا آزاد غلام، بالغ و نابالغ اور مسلمان و کافر میں شرکتِ مفاوضہ نہیں ہو سکتی ہے۔ شرکت کی یہ قسم عام طور پر نہیں ہوتی کیونکہ اس کی شرائط کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔

مجلة الاحکام العدلیہ میں ہے:

فاذا عقد اثنان أو أكثر الشركة بينهما على المساواة التامة

ترجمہ: ”وہ شرکت عقد، جس میں (سرمایہ اور نفع) دونوں میں شرکاء کے درمیان مکمل برابری ہو، (ماڈہ نمبر: 1331)۔“

(۲) شرکتِ عنان (Partnership with Un-equal Rights and

Responsibilities)

شرکتِ عنان سے مراد یہ ہے کہ شرکاء کا روباہر کسی خاص نوع کی تجارت یا کسی بھی قسم کی تجارت میں شرکت کرتے ہیں، مگر ہر ایک دوسرے کا ضامن نہیں ہوتا صرف دونوں شریک آپس میں ایک دوسرے کے وکیل ہوتے ہیں۔

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

واذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة فتكون الشركة عنانا
ترجمہ: شرکاء نے سرمایہ و منافع میں برابری کی شرط کے بغیر شرکت قائم کی تو یہ شرکت عنان ہے

مشارکہ :

اس سے پہلے شراکت کی مختلف اقسام کی تعریفات نہایت اختصار کے ساتھ بیان کی گئیں ہیں، اب شراکت کی اس قسم کی وضاحت کی جا رہی ہے، جسے اسلامی بینکوں میں بطور تمویل (Mode of Finance) کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلامی بینکوں میں استعمال ہونے والا یہ طریقہ، جسے مشارکہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے دراصل شرکت العقد کی قسم ”شرکت عنان“ کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس کے مطابق بینک اور کلائنٹ/کلائنٹس مشترکہ طور پر کسی کاروبار کو چلانے کے لئے سرمایہ کاری کرتے ہیں اور منافع آپس میں پہلے سے طے شدہ تناسب سے تقسیم کرتے ہیں جبکہ نقصان اپنے لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرتے ہیں۔ منافع کی تقسیم کے بارے میں تفصیلی وضاحت ذیل میں دی جائیگی۔

اسلامی بینکاری نظام اور مشارکہ:

اسلامی بینکوں میں مشارکہ مختلف النوع مختصر میعاد (Short Term)

، درمیانی (Mid Term) اور طویل المیعاد (Long Term) کاروبار میں استعمال کیا جا رہا ہے۔

طویل المیعاد مشارکہ:

مشارکہ کی اس قسم میں اسلامی بینک کسی پروجیکٹ میں منافع کے حصول کے لئے

سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس میں مدت کا تعین نہیں ہوتا، البتہ شرکاء اپنی صوابدید پر اسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس قسم کا مشارکہ طویل المیعاد سرمایہ کاری کے لئے مناسب ہوتا ہے۔

شرکت متناقصہ (Diminishing Musharakah):

یہ مشارکہ کی جدید ترین شکل ہے، جسے اسلامی بینکوں میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل شرکت ملک اور اجارہ کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کے مطابق اسلامی بینک اور اس کا کلائنٹ کسی جائیداد یا مشینری کے شرکت ملک کے تحت مشترکہ طور پر مالک بن جاتے ہیں۔ اس جائیداد یا مشینری کو یونٹس میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، ساتھ ہی بینک اپنا حصہ کلائنٹ کو اجارہ پر دے دیتا ہے، اس کے علاوہ بینک کلائنٹ سے اس بات کا یقین حاصل کرتا ہے کہ وہ بینک سے اس کے یونٹس پہلے سے طے شدہ اصول و ضوابط کے مطابق ایک ایک کر کے خریدے گا جو جوں یونٹس کی تعداد کم ہوتی جائیگی، اجارہ کی مدت میں کرایہ کی رقم میں بھی کمی آتی جائیگی۔ یہاں تک کہ بینک کا حصہ کم ہوتے ہوتے جائیداد کی ساری ملکیت کلائنٹ کو منتقل ہو جائیگی۔ اور بالآخر کلائنٹ اس شے کا واحد مالک بن جائیگا۔ اس طریقہ کار کو ہاؤس فنانسنگ میں بڑی کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔

شرکت متناقصہ کے مراحل:

شرکت متناقصہ کی درج بالا وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل تین قسم کے معاملات پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ وہ معاملات درج ذیل ہیں:

- (۱) شرکت الملک اختیاری (۲) اجارۃ الاعیان (۳) خرید و فروخت
- ان میں سے ہر ایک شرائط اور اصول و ضوابط ان کے متعلقہ ابواب میں بیان کئے جا چکے

ہیں۔

شرکت عقد میں نفع و نقصان کی تقسیم:

منافع کی تقسیم:

مشارکہ میں منافع کی تقسیم شرکاء کے درمیان پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں کہ شرکاء اپنے لگائے گئے سرمایہ (Capital) کے تناسب سے ہی منافع تقسیم کریں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ جو بھی شرح منافع چاہے متعین کر لیں۔ مثلاً دو افراد نے ملکر ایک کاروبار شروع کیا جس میں ایک نے 60% فیصد اور دوسرے نے 40% فیصد حصہ ملا یا تو اب وہ منافع کی تقسیم کا طریقہ کار درج بالا میں سے کسی ایک طرح سے طے کر سکتے ہیں:

(۱) دونوں نصف نصف لینگے،

(۲) اپنے لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے حصہ لینگے یعنی پہلا 60% فیصد اور دوسرا 40% فیصد لے گا۔

(۳) باہمی رضامندی کے ساتھ کسی دوسرے تناسب یا فیصد پر اتفاق کر لیں۔

واضح رہے کہ اوپر بیان کردہ طریقہ کار اس وقت اختیار کیا جائے گا، جب تمام شرکاء کاروبار کے انتظام و انصرام میں عملی طور پر حصہ لے رہے ہوں یعنی شریک عامل ہوں۔ اگر کوئی شریک غیر عامل (Sleeping Partnership) کے طور پر شریک ہو تو پھر ضروری ہے کہ اس کا منافع میں حصہ اس کے لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ نہ ہو، جیسے زید اور عمرو نے ملکر ایک کاروبار شروع کیا جس میں عمرو نے 55 فیصد سرمایہ کاری کی۔ زید اس کاروبار میں عملی طور پر شامل ہے، جبکہ عمرو بطور غیر عامل اس میں شامل ہے لہذا اب

مراج میں سے ۵۵۰ فیصد سے زیادہ منافع کے لئے منافع بخش رہا ہے۔ 1000
 ہزار روپے کا منافع، اس کے منافع میں ۵۵۰ روپے سے زیادہ منافع رہا ہے۔
 وہ غیر معطل ہے۔

نقصان کی تقسیم:

شرائط میں نقصان کی تقسیم کا اہم اہم منافع کی تقسیم سے مختلف ہے۔ شرعی لحاظ
 سے نقصان کی صورت میں ضروری ہے کہ ہر شریک اپنے حصے سے سرمایہ سے تناسب
 فیصد کے مطابق نقصان برداشت کرے۔ آپس کی رضامندی سے نقصان میں
 تناسب مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً زید، عمرو اور بکر نے مل کر ۱۰۰ روپے سے مشترکہ
 کاروبار شروع کیا، جس میں زید کا حصہ 40000، عمرو کا حصہ 35000 اور بکر کا
 حصہ 25000 ہزار روپے ہے۔ کاروبار کے اختتام پر معلوم ہوا کہ کاروبار میں
 10000 ہزار روپے کا نقصان ہوا، تو اس صورت میں شرعی قاعدے کے مطابق زید
 4000، عمرو 3500 اور بکر 2500 روپے کا نقصان برداشت کریں گے۔

باب ۱۰

مضاربت: Mudarabah

مضاربت کی تعریف:

مضاربت کا لفظ "ضرب فی الارض" سے ماخوذ ہے جس کے معنی "زمین پر پھرنا اور کاشت کرنے" کے ہیں۔ اس معاہدے و مضاربت کے تحت سرمایہ کار و کار کرنے والا نفع حاصل کرنے کی غرض سے مختلف زمین پر مضاربت ہے اور محنت و کوشش کرتا ہے۔ بعض فقہاء اسے "مقارنہ" بھی کہتے ہیں، جس کی اصل یہ قرض یعنی "قرع (کانٹے) کے ہے۔ چونکہ صاحب مال اپنا کچھ مال داتا و مضارب (یعنی کار و بار کرنے والے) کو دیتا ہے، اس لئے یہ مقارنہ اور قرض ہوتا ہے۔

مضاربت شرکاء کی ایک ایسی قسم ہے جس میں فریقین میں سے ایک سرمایہ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا اس سے کار و بار کرتا ہے اور اپنی مہارت و محنت استعمال کرتے منافع حاصل کرتا ہے اور منافع کو پہلے سے طے شدہ تناسب کے مطابق دونوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ سرمایہ کار کے لئے "ضرب اموال یا صاحب اموال" اور محنت کرنے والے کو "مضارب یا صاحب العمل" کہتے ہیں، جبکہ کار و بار میں کمانے کے سرمایہ کار اس اموال یا مال مضاربت" کہتے ہیں۔

مضاربت کی ضرورت:

مفتی امجد علی انجمی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب "نبہا شرعیات" میں مضاربت کی ضرورت پر روشنی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر دو گوں و مضاربیت کی

ضرورت پڑتی ہے کیونکہ مالیاتی اعتبار سے انسان مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سرمایہ تو ہوتا ہے لیکن کاروبار چلانے کا تجربہ نہیں ہوتا اور بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں، جن کو تجارتی کاروبار کو دیانت کیساتھ چلانے کا سلیقہ تو ہوتا ہے مگر وہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے۔ لہذا دونوں کو جائز دولت کمانے اور خصوصاً سرمایہ سے محروم کو اپنی محنت کا پھل لینے کے لئے حسن سلوک اور امداد باہمی کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ صاحب مال کسی دوسرے شخص کو تحفظ سرمایہ کے اطمینان کے ساتھ اپنا مال حوالے کر دے اور اس کو موقع دے کہ وہ کاروبار کر کے نہ صرف خود فائدہ حاصل کرے بلکہ اسے بھی فائدہ دے۔

فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک بڑے تاجر کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنا کچھ سرمایہ مضاربت میں بھی لگائے تاکہ غریبوں کا بھی فائدہ ہو اور مجموعی طور پر ملت اسلامیہ معاشی ترقی کرے۔

مضاربت کی مشروعیت:

فقہاء کرام نے مضاربت کے جواز کو سورہ جمعہ کی درج ذیل آیت کریمہ سے

ثابت کیا ہے:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ☆

ترجمہ: ”پھر جب نماز پڑھ لی جائے، تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور

اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، (سورہ جمعہ، آیت: 10)۔“

علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ مضارب بھی مضاربت کا مال لے کر زمین پر سفر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے لہذا یہ معاملہ جائز ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے لفظ ”فضل“

سے مضاربت کے جائز ہونے کا پتا چلتا ہے۔

یہ روایت سے سابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ہوتے سے پہلے حضرت نذیرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال مضاربت سے اصول ائت میں شامل ہونے کی بات فرمائی تھی۔ وہاں یہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کا وعدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ میں منع نہیں فرمایا، نیز حضرت عمرؓ، حضرت ابن عمرؓ، حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت عکرمہ ابن حزامؓ، حضرت بابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر عمل پیرا رہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک یتیم کے مال کو مضاربت پر لگا کر اس سے منفع حاصل کیا، جس کی وجہ سے یتیم کے مال میں انصاف ہوا۔

اصطلاحات مضاربت:

۱۔ رب المال یا صاحب مال (Capital Provider)

۲۔ مضارب یا صاحب عمل (Fund Manager)

۳۔ رأس المال یعنی سرمایہ (Capital)

ایجاب و قبول:

کاروبار کے دوسرے معاہدوں کی طرح شرکت مضاربت میں بھی فریقین کے درمیان لفظی یا معنوی ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے۔ باقاعدہ ایجاب و قبول کے بغیر مضاربت درست نہیں۔

مضاربت کی اقسام:

مضاربت کی مندرجہ ذیل دو اقسام ہیں:

(۱) مضاربیت مطلقہ (Un-Restricted Mudarabah):

(۲) مضاربیت مقیدہ (Restricted Mudarabah):

(۱) مضاربیت مطلقہ (Un-Restricted Mudarabah):

ایسی مضاربیت جس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہ ہو اور نہ ہی رب المال کی طرف سے مضارب کو کسی خاص قسم کی تجارت کے لئے پابند کیا گیا ہو بلکہ رب المال نے مطلق سرمایہ فراہم کیا ہو کہ اس سے جو چاہو تجارت کرو اور نفع میں دونوں کی مقررہ تناسب سے شرکت ہوگی، مضاربیت مطلقہ کہلاتی ہے۔

مجلة الاحکام العدلیہ میں مضاربیت مطلقہ کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

المضاربة المطلقة هي التي لا تنقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بعين بائع ولا مشتر

ترجمہ: ”مضاربیت مطلقہ وہ ہوتی ہے، جس میں زمانہ، مقام، کسی خاص قسم کی تجارت اور

متعین فروخت کنندہ و خریدار کی قید نہ ہو، (ماذہ نمبر: 1407)۔“

مضاربیت مطلقہ میں مضارب کو ہر قسم کے حلال کاروبار کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور مضارب ہر اس طریقے کو اپنا سکتا ہے، جسے عرف عام میں تاجر حضرات سرانجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اور کو یہ سرمایہ مضاربیت پر دینا چاہتا ہے اور اس سے شراکت کرنے کا متمنی ہے تو رب المال سے پیشگی اجازت لینا ضروری ہے، اسی طرح مضاربیت کے مال میں اپنا مال ملانے کے لئے بھی رب المال کی اجازت ضروری ہے۔ مضاربیت مطلقہ میں مضارب اپنی مرضی سے مضاربیت کے لئے سفر بھی کر سکتا ہے، لیکن سفر اس وقت کر سکتا ہے جب بظاہر کوئی خطرہ نہ ہو، اور اگر راستہ خطرناک ہو تو مضاربیت کا مال اس راستہ سے نہیں لے جاسکتا

وگرنہ مضارب ضامن ہوگا۔

(۲) مضاربِ مقیدہ (Restricted Mudarabah):

اگر رب المال کی طرف سے مضارب کو کسی مخصوص کاروبار یا مخصوص جگہ میں کاروبار کرنے کا پابند کر دیا گیا ہو تو یہ مضاربِ مقیدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیا ہو کہ صرف لاہور میں کاروبار کیا جائے اور سرمایہ کاری صرف ٹیکسٹائل مل میں کی جائے تو اب مضارب پر یہ لازم ہے کہ وہ رب المال کی بتائی ہوئی جگہوں میں اور کاروبار میں سرمایہ لگائے وگرنہ نقصان کی صورت میں مضارب ضامن ہوگا۔

مجلہ میں ہے کہ:

وَإِذَا تَقَيَّدَتْ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ فَتَكُونُ مُضَارِبَةً مُقَيَّدَةً

ترجمہ: ”مضاربت میں اگر (درج بالا میں سے) کوئی قید لگا دی جائے تو وہ مضاربِ مقیدہ ہے۔“
مضاربت اور اُس کی قسموں کی تعریفات کے بعد رب المال، مضارب اور اُس المال کے احکام درج کئے جا رہے ہیں:

(الف) رب المال / صاحب المال کے احکام:

☆ مضاربت میں چونکہ رب المال سرمایہ فراہم کرنے والا ہوتا ہے، لہذا تکمیل معاہدہ کے بعد ضروری ہے کہ وہ سرمایہ مضارب کے حوالے کر دے۔

☆ سرمایہ کی سپردگی کے بعد رب المال کا سرمایہ پر کوئی عمل دخل نہ ہوگا، البتہ رب المال اطمینان قلبی کے لئے نگرانی کر سکتا ہے۔

☆ رب المال مضارب کی اجازت کے بغیر کام میں حصہ نہیں لے سکتا۔

(ب) مضارب / صاحب العمل کے متعلق احکام:

شرکتِ مضاربت میں مضارب کی مختلف حیثیت ہوتی ہیں، جنہیں ذیل میں

بیان کیا جا رہا ہے:

☆ جب رب المال سرمایہ مضارب کے حوالے کرتا ہے، تو مضارب کی حیثیت ایک امین کی سی ہوتی ہے یعنی اس کے پاس سرمایہ امانت کے طور پر ہوتا ہے۔ امین کی حیثیت سے مضارب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرمایہ کی ہر ممکن حفاظت کرے البتہ اگر سرمایہ اس کی کسی کوتاہی کے بغیر ضائع ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے سرمایہ کی حفاظت میں کوتاہی کی اور سرمایہ ضائع ہو گیا تو اس کی غلطی ثابت ہو جانے پر اسے ضامن یعنی نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

☆ جب مضارب سرمایہ کو تجارت میں لگا دیتا ہے تو اب اس کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے، لہذا بحیثیت وکیل اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکل کی بیان کردہ ہدایت کے مطابق سرمایہ کاری کرے اور کسی بھی مرحلہ میں رب المال سے کئے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔

☆ سرمایہ کاری کی وجہ سے اگر کاروبار میں منافع حاصل ہوا ہو، تو پھر مضارب منافع میں شریک ہوگا اور پہلے سے طے شدہ تناسب سے اپنا حصہ لینے کا حقدار ہوگا۔

☆ اگر مضارب نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروبار کیا جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو وہ غاصب کہلائے گا اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

☆ کسی وجہ سے مضارب بت فاسد ہوگئی تو مضارب بت اجارہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور مضارب کی حیثیت ایک اجیر کی مانند ہوگی۔ اب مضارب کو نفع جو مقرر ہوا ہے وہ نہیں ملے گا بلکہ اجرت مثل ملے گی چاہے نفع اس کام میں ہو یا نہ ہو مگر یہ ضرور ہے کہ یہ اجرت مضارب بت کے نفع سے زائد نہ ہو۔

۲۔ سرمایہ کے متعلق احکام:

پھر نقصان کی صورت میں سارا نقصان رب المال برداشت کر لیا اور مضارب نہ فائدہ اپنی محنت کے ضائع ہو گیا نقصان برداشت کر لیا یعنی اسے اس کی محنت کا کوئی سہا نہیں ملے گا۔
لیکن اگر نقصان مضارب کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہو تو پھر نقصان مضارب ہی برداشت کرنے کا۔

عقد مضاربت کا اختتام:

اگر مضاربت کے لئے وقت مبین ہو تو وقت کے گذرنے ہی عقد مضاربت ختم ہو جائیگی کیونکہ یہ معاملہ وکالت کی طرح ہے ابزدا وکالت کی طرح مضاربت بھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نہ مایہ کار نے مضارب کو کسی وجہ سے معزول کر دیا ہو تو جیسے ہی مضارب کے علم میں آیا مضاربت ختم ہو جائیگی۔

مضاربت اور اسلامی بنکاری نظام:

اسلامی بنکوں میں مراہم اور اجارہ کی طرح مضاربت کو ایک اہم پروڈکٹ کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ مضاربت میں کبھی بنک رب المال بنتا ہے اور کبھی اپنے کلائنٹ سے سرمایہ لیکر مضارب کا کردار ادا کرتا ہے۔ عام طور پر بنک مضارب کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا ہے۔ جس میں بنک اپنے کلائنٹ سے مضاربت متعلقہ کے معاہدے کے تحت رقم حاصل کر کے اس سے مختلف قسم کے شرعی کاروبار کرتا ہے اور غنم کو پہلے سے طے شدہ تناسب سے آپس میں تقسیم کر لیتا ہے۔ ذیل میں اسلامک بنک کی مختلف حیثیت کے حوالے سے مراحل بیان کئے جا رہے ہیں۔

بنک بحیثیت رب المال:

بنک رب المال کی حیثیت سے مندرجہ ذیل طریقے سے مضاربت کرتا ہے:

☆ **بنک کلائنٹ** سے تجارت کی نوعیت کے متعلق تمام شرائط طے کر لینے کے بعد اسات سرمایہ فراہم کرتا ہے اور اس طرح بنک اور کلائنٹ کے درمیان معاہدہ مضاربہ فی روت بالترتیب رب المال اور مضارب کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

☆ **کلائنٹ (مضارب)** بنک کے فراہم کردہ سرمایہ کو معاہدے کے مطابق مختلف قسم کے شرعی کاروبار میں لگاتا ہے۔

☆ **کاروبار کے اختتام پر نفع یا نقصان** ہوتا ہے۔ منافع کی صورت میں بنک اور کلائنٹ منفع کو پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد کے مطابق تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور نقصان کی صورت میں تمام نقصان بنک (رب المال) برداشت کرتا ہے اور کلائنٹ صرف اپنی محنت کا معاوضہ نہ ملنے کا نقصان برداشت کرتا ہے۔

بنک بحیثیت مضارب:

☆ اس کے مطابق بنک اور کلائنٹ کے درمیان تمام شرائط طے پا جانے کے بعد کلائنٹ رب المال کی حیثیت سے بنک کو سرمایہ فراہم کر دیتا ہے اور اس طرح دونوں کے درمیان بالترتیب رب المال اور مضارب کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

☆ **بنک مضارب کی حیثیت سے سرمایہ کو مختلف شرعی اصولوں کے مطابق قابل نفع اور حلال** پروجیکٹ میں لگاتا ہے۔

☆ **کاروبار میں نفع** ہوتا ہے یا نقصان۔ نفع کی صورت میں بنک اور کلائنٹ آپس میں پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد سے منافع تقسیم کر لیتے ہیں عام طور پر بینک کا حصہ تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ نقصان کی صورت میں سارا نقصان کلائنٹ، جو رب المال ہے برداشت کرتا ہے۔

﴿باب ۱۱﴾

مزارعت (Crop Sharing) و مساقات (Watering)

مزارعت یا مخابره (Crop Sharing/ A Partnership in production of Land)

رزقِ حلال کے حصول کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کھیتی باڑی بھی ہے۔ زراعت کے ذریعے نہ صرف انسانوں کی غذائی اور دیگر ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے بلکہ دوسرے جاندار بھی اس سے اپنی کئی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زراعت کا تذکرہ کیا ہے، جن میں اس کی مختلف صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زراعت کے ذریعے حاصل ہونے والے اجناس کو اپنی قدرتِ کاملہ کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ ذیل میں چند آیاتِ کریمہ درج کی جا رہی ہیں۔

الْفَرَّاءُ يَتَمَّمُ مَا تَحْرَثُونَ ☆ اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ☆ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ☆

ترجمہ: ”بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ (بہ ظاہر) کاشت کرتے ہو، اس کو (حقیقت) میں تم اُگاتے ہو یا ہم اُگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، (سورہ واقعہ، آیت: 63, 64, 65)۔“

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ذٰلِكَ

لَذِكْرَى لَأُولَى الْأَلْبَابِ ☆

ترجمہ: ”کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر اس سے زمین میں پتے باری کرتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی فصل اُگاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فصل پک کر زرد ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لئے ضرور نصیحت ہے، (سورہ زمر، آیت: 21)۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ
هُنَّ يَنْبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونُ وَالنَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ
ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ☆

ترجمہ: ”وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی نازل کیا، جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت (بھی سیراب ہوتے) ہیں، جن میں تم مویشی چراتے ہو، وہ اس پانی سے تمہارے لئے فصل اُگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لئے نشانی ہے، (سورہ نحل، آیت: 10, 11)۔“

علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زراعت کی طرف رغبت دلانے کے لئے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی پودے لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے یا

انسان یا پتہ پائے لگاتے ہیں تو وہ اس سے لے صدقہ بن جاتا ہے۔ (شیخ مسلم کتاب المساقات، باب فضل الفرس والزرع، رقم الحدیث: 4055)۔

ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرامی ہے

الْحِمْسُوا الرِّزْقَ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ یعنی زمین سے پوشیدہ خزانوں سے رزق تلاش کیا کرو (پوشیدہ خزانے سے مراد زراعت، مانی کیری اور کان کنی وغیرہ ہے)۔ (الطہرانی فی المعجم الوسیط، رقم الحدیث: 895)۔

صاحب زمین (Land Lord) کے لئے زمین سے زرعی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں:

ایک یہ ہے کہ وہ خود زمین پر کاشتکاری کر کے اس سے پیداوار حاصل کرے یا پھر اپنی زمین کسی ایسے شخص کے حوالے کر دے، جو اس پر کاشتکاری کرے اور اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کو پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد کے اعتبار سے آپس میں تقسیم کر لے۔ زمین سے حصول پیداوار کے مذکورہ بالا طریقہ کار کو بالترتیب زراعت اور مزارعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ذیل میں دوسرا طریقہ یعنی مزارعت کے بارے میں شرعی اصول و ضوابط قرآن و حدیث اور اقوال فقہاء کرام کی روشنی میں درج کئے جا رہے ہیں۔

مزارعت کے لغوی و شرعی معنی:

لفظ مزارعت ”زرعة“ یا ”زروع“ سے ماخوذ ہے اور عربی لغت میں زرع کے

تین معانی مستعمل ہیں، جنہیں ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

(۱) الْأَنْبَاتُ اُگانا

(۲) طَرَحُ الْبَذْرِ فِي الْأَرْضِ زمین میں بیج بونا

(۳) بَنَاتُ كُلِّ شَيْءٍ اُگی ہوئی تیار فصل

قرآن وحدیث میں یہ لفظ اپنے تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلا حقیقی معنی اور باقی دو مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہر ایک کی مثال پیش کر جا رہی ہے۔

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٤﴾ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٥﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَطَلْتُمْ تَفْكِهِمْ ﴿٦٦﴾

ترجمہ: ”بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ (بہ ظاہر) کاشت کرتے ہو، اس کو (حقیقت) میں تم اُگاتے ہو یا ہم اُگانے والے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چوراچورا کر دیں پھر تم باتیں باتیں رہ جاؤ، (سورہ واقعہ، آیت: 63, 64, 65)۔“

اس آیت کریمہ میں الزارعون اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ منہ حقیقی معنی کے اعتبار سے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس معنی میں کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ:

مَنْ زَرَعَ فِي اَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی زمین پر بغیر اُن کی اجازت کے کاشت کاری کی، تو اُس کے لئے اُس کی پیداوار میں کچھ حصہ نہیں ہے اور وہ صرف اپنے اخراجات کا حقدار ہوگا، (سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی زرع الارض بغیر اذن صاحبها، رقم الحدیث: 3403)۔“

مزارعت کی تعریف:

مزارعت زمین کی پیداوار میں شرکت کا ایک ایسا طریقہ کار ہے، جس میں زمین

ایک شخص مہیا کرتا ہے، جبکہ دوسرا اُس پر کاشتکاری کرتا ہے اور اُس سے حاصل ہونے والی پیداوار کو آپس میں طے شدہ تناسب مثلاً پانچ سو فی صد یا نصف فی صد کے تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ فقہانہ لیاقت میں حنفی مذہب کی مشہور کتاب "فتاویٰ امام احمدیہ" میں اس مسئلہ پر یہ حکم دیا گیا ہے۔

المزارعة نوع شركة على كون الاراضى من طرف والعمل من طرف آخر
يعنى أن الاراضى والزرع تقسم بينهما

ترجمہ: "مزارعت شریک کی ایسی قسم ہے، جس میں ایک فریق کی زمین ہوتی ہے، عمل دوسرے فریق کا ہوتا ہے یعنی زمین پر فصل لگائی جائے اور پیداوار میں، دونوں میں تقسیم کی جائے، (مادہ نمبر: 1431)۔"

مخبرۃ الفقہاء میں مزارعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ:

دفع الارض الی من یزرعها على أن یکون الزرع بينهما

ترجمہ: "مزارعت سے مراد یہ ہے کہ زمین ایسے شخص کے حوالے کر دینا، جو اُس پر کاشتکاری کرے اور اُس سے حاصل شدہ پیداوار کو دونوں آپس میں طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیں۔"

مزارعت کی مشروعیت یعنی شرعی حیثیت :

مزارعت کے جواز (Validity) و عدم جواز (Invalidity) کے بارے میں فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام زفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک مزارعت مطلقاً جائز نہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ چند شرائط کے ساتھ (امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مزارعت معاہدہ مساقات کے ضمن میں جائز ہے) اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور احناف

میں صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے نزدیک مزارعت کرنا مطلقاً جائز ہے، (تلفیص عبارت الفقہ الاسلامی وادلتہ، جلد ۶، صفحہ نمبر: 4684)۔

مزارعت کا رکن:

مزارعت کا رکن ایجاب و قبول ہے۔ اگر زمین کے مالک نے کاشتکار سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں اپنی زمین مزارعت پر دی، جس میں تمہارا حصہ اتنا ہوگا اور کاشتکار نے اسے قبول کر لیا یا صرف اتنا کہہ دیا میں راضی ہوں یا کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے رضا مندی ثابت ہوتی ہو، تو معاملہ مزارعت منعقد ہو جائے گا۔

مزارعت کی درستگی کی شرائط:

مزارعت کے درست ہونے کے لئے آٹھ شرائط ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ زمین قابل زراعت ہو یعنی ایسی زمین، جس میں سیم تھور یا کسی اور وجہ سے زراعت کرنا ممکن نہ ہو اُس زمین کو مزارعت پر دینا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی زمین جو وقت معاہدہ کسی وجہ سے مثلاً پانی نہ ہونے کی وجہ سے قابل کاشت نہ ہو لیکن جس وقت کسان اُس پر کام شروع کرے گا، اُس وقت تک وہ کاشت کے قابل ہو جائیگی تو اُس پر مزارعت کرنا جائز ہوگا۔

۲۔ صاحب زمین اور مزارع دونوں اہل عقد میں سے ہوں۔

۳۔ جو زمین مزارعت پر دی جا رہی ہے، اُس کی تعیین بھی ضروری ہے۔

۴۔ جس مدت کیلئے معاہدہ کیا جا رہا ہے اُس کا تعیین کرنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر ایک سال یا ایک فصل کا معاہدہ کیا جاتا ہے۔

۵۔ اس کا تعیین کہ بیج کون مہیا کرے گا۔

۶۔ بیج کی جنس کا تعیین کہ کھیت میں کس قسم کا بیج استعمال کیا جائیگا۔

۷۔ معاہدہ کی تکمیل کے بعد مزارع کو زمین پر مکمل قبضہ دینا تا کہ وہ اپنی صوابدید پر زمین پر آزادی کے ساتھ کاشتکاری کر سکے۔

۸۔ زمین سے حاصل پیداوار پر دونوں کے حصے کا تعین فیصد یا تناسب کے اعتبار سے مزارعتِ فاسدہ کا حکم:

مزارعت کی بیان کردہ درج بالا شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی تو پھر مزارعت فاسدہ ہو جائیگی اور مزارعتِ فاسدہ کی صورت میں قاعدہ یہ ہے کہ تمام پیداوار اُس کی ہوگی جس نے بیج مہیا کئے تھے۔ یعنی اگر بیج کسان کا تھا تو ساری فصل کسان کی ہوگی زمین دار کو صرف زمین کا مروجہ کرایہ ملے گا اور اگر بیج زمیندار کا ہے تو ساری پیداوار اُس کی ہوگی اور کسان کو اجرتِ مثلی ملے گی۔

فریقین میں سے کسی کا انتقال:

معاملہ مزارعت میں اگر زمین دار کا انتقال ہو جائے اور فصل ہری ہو، تو کسان کو کام جاری رکھنے کا اختیار حاصل ہے، جب تک فصل تیار ہو کر اٹھانہ لی جائے۔ زمیندار کے وارثوں کو اس کے روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔

اگر کسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارثوں کو حق حاصل ہے کہ اس کے قائم مقام ہو کر کام جاری رکھیں لہذا زمین دار کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ وارثوں کو روکے بلکہ انہیں فصل کے تیار ہونے تک مہلت دی جائیگی۔

مساقات

:(Partnership in Trees/ Contract of Gardening)

”مساقات“ شرکت کی ایک قسم ہے، جو باغات کے پھلوں میں ہوتی ہے۔ اس

نی سمیت یہ ہے کہ درخت (یعنی باغ) ایک فریق کا، اور اس کی نگہداشت و پرداخت
۱۰۰ فیق کرے۔ اور پھلوں کی پیا اور فریقین میں (پہلے سے طے شدہ تناسب یا فیصد کے
مطابق) تقسیم ہو۔

نباۃ الامام العداۃ میں مساقات کی تعریف یہ ہے کہ:

المساقة نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف و تربية من طرف
آخر و يقسم ما يحصل من الثمرة بينهما

ترجمہ: ”مساقات شرکت کی ایک شکل ہے، جس میں درخت ایک فریق کا ہوتا ہے اور اس
کی دیکھ بھال اور پرورش دوسرا فریق کرتا ہے اور جو پھل آئیں وہ آپس میں تقسیم کر لئے
جاتے ہیں، (ماذہ نمبر: 1441)۔“

مساقات کا رکن:

مزارعت کی طرح مساقات کا رکن بھی ایجاب و قبول ہے لہذا باغ کے مالک
نے مالی سے یہ کہا کہ یہ درخت میں نے تمہیں مساقات کے تحت دیئے، جس کی پیداوار میں
تمہارا حصہ اتنے فیصد یا اتنے تناسب سے ہوگا اور مالی نے اسے قبول کر لیا تو یہ مساقات
منعقد ہو گئی۔

مساقات کی درستگی کے لئے شرائط:

۱۔ دونوں فریق کا عاقل ہونا۔

۲۔ مزارعت کی طرح مساقات میں بھی دونوں فریق کے حصوں کا تناسب یا فیصد کے
اعتبار سے متعین ہونا۔

۳۔ درختوں کا مالی کے سپرد کر دینا تاکہ وہ آزادی کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کر سکے۔

مساقاتِ فاسدہ:

مساقات اگر اپنی تمام شرائط کے ساتھ ہو، تو پیداوار ہونے کی صورت میں وہ پہلے سے طے شدہ قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگی لیکن اگر کسی وجہ سے مساقات فاسد ہو جائے، تو پھر ساری پیداوار درختوں کے مالک کی ہوگی اور عامل (کام کرنے والا) صرف اجرتِ مثل کا حقدار ہوگا بشرطیکہ اجرتِ مثل طے شدہ فیصد یا تناسب سے زیادہ نہ ہو۔ مثلاً معاہدہ میں یہ طے ہوا تھا کہ پیداوار فریقین کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی۔ اس طریقہ سے مالی کا حصہ دس من آیا لیکن مزارعت کسی وجہ سے فاسد ہوگئی لہذا جب اجرتِ مثل معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ دس من یا اس سے کم ہے تو عامل کو اُس کے مطابق دے دیا جائیگا لیکن اگر اجرتِ مثل دس من سے زائد ہوئی تو پھر دس من ہی ملیں گے زائد نہیں۔

مساقات اور فریقین کا انتقال:

معاملہ مساقات میں اگر درختوں کے مالک کا انتقال ہو جائے اور پھل ابھی تیار نہ ہوئے ہوں بلکہ کچے ہوں تو عامل اپنا کام جاری رکھے گا۔ متوفی کے ورثاء (Heirs) کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ معاملہ کو ختم کر دیں۔ اسی طرح اگر عامل کا انتقال ہو گیا تو اس کے وارث اُس کے قائم مقام ہونگے لہذا جب تک پھل تیار نہ ہو جائیں درختوں کے مالک کو روکنے کا حق نہیں ہوگا۔

﴿باب.....۱۲﴾

وقف اور ہبہ

وقف (Endowment for Pious Uses):

وقف کے لغوی معنی:

وقف کے لغوی معنی ”جس یعنی روکنے، باندھنے اور تجویز میں رکھنے“ کے ہیں۔ علامہ سبکی علیہ الرحمہ نے اپنی تصنیف ”المبسوط“ میں اس کے معنی ”جس یعنی روکنے اور قید کرنے“ کے تحریر کئے ہیں۔

اصطلاحی تعریف:

شرعی اعتبار سے وقف سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنی مملوکہ شے کو اپنی ملکیت سے نکال کر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ملک کر دینا کہ اُس شے کے فوائد اللہ تعالیٰ کی مخلوق یا اُن کو جن کے لئے وقف کیا جا رہا ہے، حاصل ہو جائیں۔

وقف کی تعریف میں فقہاء کرام کا اختلاف:

وقف کی تعریف کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور صاحبین (امام ابو یوسف اور امام محمد علیہما الرحمۃ) کے درمیان اختلاف ہے، وہ اس طرح کہ امام اعظم کے نزدیک شے موقوفہ وقف ہو جانے کے بعد بھی واقف کے انتقال سے پہلے تک اُسی کی ملکیت میں رہتی ہے، صرف اُس کا حق استعمال و منافع دوسروں کو حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک شے موقوفہ واقف کی ملکیت سے نکل کر معنوی طور پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمۃ کا قول امام اعظم علیہ الرحمۃ

اور امام شافعی علیہ الرحمۃ کا قول صاحبین کی رائے کے مطابق ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے اوپر ذکر کردہ دونوں نظریات سے بالکل مختلف ہے۔ اُن کے نزدیک مال مال موقوفہ واقف کے ملکیت سے نکل کر موقوف علیہم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، (تلخیص از الفقہ علی المذہب الاربعہ، الفقہ الاسلامی وادلتہ، شرح صحیح مسلم)۔

وقف کا حکم:

وقف کا حکم یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد مال موقوفہ فوری طور پر واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے لہذا وقف نہ باطل کیا جاسکتا ہے نہ ہی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی اور نہ ہی اُسے ہبہ کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح مال موقوفہ وراثت میں تقسیم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اصطلاحات وقف:

ذیل میں وقف کے متعلق چند ضروری اصطلاحات اور اُن کے معنی بیان کئے جا رہے ہیں۔

واقف یا بانی وقف (Settler):

کسی شے کو وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں۔

موقوف علیہ یا موقوف علیہم:

جس فرد یا جماعت کے فوائد کے لئے کوئی شے وقف کی جائے، اُسے موقوف علیہ یا موقوف علیہم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

مال موقوفہ:

وقف کی جانے والی شے کو مال موقوفہ کہا جاتا ہے۔

متولی وقف:

اس سے مراد وہ فرد یا افراد ہیں، جنہیں بانی وقف یا حاکم وقت کی طرف سے مال موقوفہ کے معاملات سرانجام دینے کی ذمہ داری مقرر کیا گیا ہو۔ بانی وقف خود بھی متولی (نگران) بن سکتا ہے۔
وقف کی مشروعیت (شرعی حیثیت):

وقف کرنا ایک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے، جس پر اللہ رب العزت و اقدس کو بے شمار اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ وقف کی مشروعیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث موجود ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنی کئی چیزوں کو وقف کیا، جن سے لوگ فائدہ حاصل کیا کرتے تھے۔ ذیل میں وقف کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ لِنَسَانٍ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو سوائے تین اعمال کے اس کے اعمال پر اجر و ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ (وہ تین اعمال یہ ہیں) صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہو یا نیک اولاد جو (اس کے مرنے کے بعد) اس کے لئے دعائے خیر کرے، (صحیح مسلم، کتاب الوصایا، باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، رقم

اس حدیث میں ”صدقہ جاریہ“ سے مراد وقف ہے۔

وقف کے جواز کے لئے شرائط:

وقف کے جواز کے لئے مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

(۱) واقف عاقل، بالغ اور آزاد ہو۔ بالفاظ دیگر ایک پاگل اور نابالغ شخص کا کیا ہوا وقف شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔

(۲) جس وقت مال وقف کیا جا رہا ہے، اُس وقت واقف غیر مجبور ہو۔ غیر مجبور سے مراد وہ شخص ہے، جسے اُس کی کم عقلی یا قرض کی وجہ سے اُس کی اپنی جائداد میں تصرف کرنے سے نہ روکا گیا ہو۔

(۳) وقف کے وقت شے موقوفہ کا مالک ہو۔ چنانچہ کسی شخص نے ایک زمین خرید کر اُسے وقف کر دیا لیکن بعد میں کسی تیسرے شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین فروخت کنندہ کی ملکیت نہیں تھی بلکہ اُس نے زمین مدعی سے غصب کر کے فروخت کی ہے اور مدعی اپنے دعوے کو گواہوں سے ثابت بھی کر دے، تو وقف باطل ہو جائیگا۔ اسی طرح وقف کئے جانے کے بعد مال موقوفہ پر کوئی حق شفعہ کا دعویٰ کر کے اپنا حق ثابت بھی کر دے، تو بھی وقف باطل ہو جائیگا اگرچہ زمین پر مسجد ہی تعمیر کر لی گئی ہو۔

(۴) وقف کا اعلان نیک نیتی اور حقیقی اعلان کے ساتھ ہو۔

(۵) وقف ماسوائے وقف بالوصیت کے فوری ہو اور کسی شرط کے ساتھ مقید نہ ہو۔

(۶) شے موقوفہ اور موقوف علیہ متعین اور مشخص (معلوم) ہوتا کہ بعد میں کسی قسم کے نزاع کا باعث نہ بنے۔

(۷) وقف عارضی نہ ہو بلکہ دوامی یعنی ہمیشہ کے لئے ہو۔ اگر کسی شخص نے وقف اس طور پر کیا کہ میری فلاں چیز صرف ایک ماہ کے لئے وقف ہے، تو اُس کی اس شرط کی وجہ سے

وقف باطل ہو جائیگا یعنی منعقد ہی نہیں ہوگا۔ وقف عارضی ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں فقہاء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس کا ذکر ”وقف عارضی ہو یا دائمی“ کے عنوان سے آگے آرہا ہے، (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔

(۸) جس کام کے لئے وقف کیا ہے، وہ کام شرعی نقطہ نظر سے کارِ ثواب ہو لہذا اگر واقف نے کسی ایسے کام کے لئے وقف کیا ہے، جو شرعاً درست نہ ہو مثلاً سینما ہال کے لئے وقف کر دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔

وقف عارضی ہو یا دائمی:

فقہاء کرام کی اکثریت نے وقف کے دائمی (ہمیشہ کے لئے) ہونے کو وقف کی درستگی کے لئے شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی وقف عارضی یا ایک مقررہ مدت تک کے لئے ہو تو وہ باطل قرار پائیگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کا مقصد مستقل اور دائمی طور پر ثواب کا حصول ہوتا ہے جو صرف دائمی وقف ہی کی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کو وقف کرنے کا تذکرہ ہے، اُس کے الفاظ ”حبس الاصل“، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ یعنی نہ فروخت کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور نہ ہی ورثہ میں تقسیم کیا جائے اور ”حبس ما دامت السموات والارض“ بھی وقف کے دائمی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ وقف کے دائمی ہونے کی شرط کے قائل امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین ہیں۔ ان کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل علیہما الرحمہ مطلق دوام کے قائل ہیں، جبکہ امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقف کے وقت دوام کو صراحتاً بیان کرنے کی بھی قید لگاتے ہیں۔ حنفی فقہ میں فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ اور امام مالک علیہما الرحمہ وقف میں دوامی (ہمیشہ کے

لئے) ہونے کی شرط لازم قرار نہیں دیتے بلکہ اُن کے نزدیک وقف موقتی (کچھ وقت کے لئے) بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ضرورت کے وقت مال موقوفہ کو فروخت کرنے کی شرط بھی لگائی جاسکتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ وقف اپنی حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے ایک قسم کا صدقہ ہے اور صدقات جس طرح ابدیت (نیشتی) کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مقررہ وقت کی شرط کے ساتھ بھی درست ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابدی صدقہ تو جائز قرار دیا جائے اور وقتی صدقہ جائز نہ ہو، (تخصیص عبارت مجموعہ قوانین اسلام، صفحہ نمبر: 1074)۔

وقف کی صورتیں:

وقف کی عام طور پر مندرجہ ذیل تین صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) وقف بالوصیت (Endowment by Way of Will):

(۲) وقف بحالت مرض (Endowment in the Time of Illness):

(۳) وقف علی الاولاد (Endowment for Offspring):

ہر ایک کی مختصر اوضاحت عبارت ذیل میں بیان کی جا رہی ہے۔

(۱) وقف بالوصیت (Endowment by Way of Will):

وقف بالوصیت سے مراد یہ ہے کہ واقف نے مال کو وقف اس شرط کے ساتھ کیا ہو کہ اس کا نفاذ واقف کے انتقال کے بعد ہوگا اور زندگی میں وہ شے اُسی کی ملکیت میں رہے گی۔ لہذا جیسے ہی واقف کا انتقال ہوگا، وہ مال واقف کی ملکیت سے نکل اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں منتقل ہو جائیگا اور اُس کا حق منفعت اُن لوگوں یا ادارے کو حاصل ہو جائیگا، جس کے لئے اُس نے وقف کیا ہے۔

وقف با وصیت کی صورت میں وقف صرف اپنی جائیداد یا ایک تہائی مال وقف کر سکتا ہے۔ مگر وقف کے ایک تہائی سے زائد کی وصیت کر دی تو اس کا نصف وہ شخص کی اجازت پر وقف ہو گا۔ اور اگر وہ شخص سے پسند نہ آئے اجازت نہ دی اور باقی کے نہیں دیئے۔ انہوں نے اجازت نہ دی ہے ان سے وقف میں شامل ہونے باقی کے نہیں دیئے۔ اس طرح جو بھی (وصیت کرنے والا) اپنی زندگی میں جس وقت چاہے وصیت میں ترنیم یا اسے منسوب کر سکتا ہے۔ اسی طرح وقف با وصیت میں بھی وقف ترنیم و منسوب کا مجوز ہے۔

(۲) وقف بحالت مرض (Endowment in the Time of Illness):

شرعی اصطلاح میں مرض الموت سے مراد ایسا مرض ہے جس میں کوئی شخص مبتلا ہو اور اس مرض میں اس کا انتقال ہو جائے۔ لہذا حالت مرض میں کیا گیا وقف بھی شرعاً جائز ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ایک تہائی سے زائد نہ ہو۔ اگر ایک تہائی سے زائد کر دیا تو اس کا نصف با وصیت کی طرح وراثہ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔

(۳) وقف علی الاولاد (Endowment for Offspring):

وقف علی الاولاد یہ ہے کہ واقف نے وقف کرتے وقت یہ شرط عائد کی کہ مال موقوفہ کی منفعت سے صرف اُس کی اولاد مستفید ہوگی اور موجودہ اولاد کے بعد اس کے بعد والی نسل اور اگر کسی مرحلے میں اولاد کا انقطاع ہو جائے یعنی اس کی اولاد نہ رہے تو پھر اس سے فقراء و مساکین فائدے اٹھائیں گے۔ اس طریقے سے وقف کرنا شرعاً جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ کیونکہ ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ صدقات و خیرات اور اوقاف وغیرہ میں پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے مفاد کو ترجیح دے پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی

ابتدا قریبی رشتے داروں سے کی جائے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ط قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَلِلْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

ترجمہ: ”یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ کہیے کہ تم ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر جو اچھی چیز بھی خرچ کرو گے، تو وہ ان کا حق ہے اور تم جو نیک کام بھی کرو گے، تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے، (سورہ بقرہ، آیت: 215)۔“

واقف نے اگر وقف علی الاولاد کیا ہو، تو اس میں اولاد مذکر و مؤنث دونوں شامل

ہوئے۔ لیکن وقف کرتے وقف صرف لڑکا یا لڑکی کی قید لگا دی تو پھر قید کا اعتبار کیا جائیگا۔“

وقف علی الاولاد کی صورت میں آمدنی کی تقسیم:

واقف نے اگر مطلقاً وقف علی الاولاد کیا ہے، تو مال وقف سے آنے والی آمدنی کو

جملہ اولاد (مذکر و مؤنث) میں مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ وقف پر وراثت کے اس

قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، جس کی رو سے مذکر کو مؤنث سے دو گنا ملتا ہے۔ لیکن اگر واقف

نے وقف کے وقت اپنی اولاد میں مال موقوفہ کی آمدنی کو خرچ کرنے کا کوئی طریقہ وضع

کیا ہو، تو پھر اسی طریقے سے مال کی تقسیم ہوگی۔

تسخیر وقف:

کیا وقف کی تکمیل کے بعد اسے منسوخ کیا جاسکتا ہے؟ اس بارے میں شرعی

مسئلہ یہ ہے کہ اگر وقف بالوصیت ہے، تو اعلان وقف کے باوجود واقف اپنی زندگی میں کسی

وقت بھی وقف کو منسوخ کر سکتا ہے، کیونکہ وقف بالوصیت کا نفاذ انتقال واقف کے بعد ہوتا

ہے لہذا اس کی زندگی میں ایسا ہی ہوگا کہ اس نے اپنی چیز کو وقف کرنے کا ارادہ کیا ہے یعنی

یہ صرف وعدہ وقف کے درجے میں ہوگا۔ لیکن ایسا وقف جس کا نفاذ وقف کی زندگی میں ہی ہو چکا ہو، اسے بعد میں کسی بھی صورت میں منسوخ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ وقف کیا ہو، تو شرط باطل قرار پائے گی اور وقف نافذ العمل ہو جائیگا۔

مقروض کا وقف:

اگر کوئی شخص اس طرح مقروض ہے کہ قرض اُس کی کل جائیداد کے مساوی یا اُس سے زائد ہے تو ایسے مقروض کا وقف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود کو قرض سے نجات دے پھر اگر توفیق باری تعالیٰ ہو، تو وہ وقف کرے۔ اسی طرح کسی مقروض کا اپنے قرض خواہوں کو تنگ کرنے کے ارادے سے وقف کرنا بھی شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے اور وقف کئے جانے سے تین سال تک قرض خواہوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ قاضی کے ذریعے منسوخ کروا سکتے ہیں۔

ہبہ (Gift):

کسی دوسرے کو اپنی محبت و مودت کے اظہار کے لئے بغیر کسی عوض و بدلہ کے اپنی مملوکہ چیز کا مالک بنادینا ”ہبہ/تحفہ“ کہلاتا ہے، (اصطلاحات اسلامی معیشت و وراثت)۔
فقہ حنفی کی معروف و مشہور کتاب ”کنز الدقائق“ میں ہبہ کی تعریف یہ ہے کہ:

ہی تملیک العین بلا عوض

ترجمہ: ”کسی شے کی ملکیت کا حق بغیر معاوضے کے دینا“ ہبہ کہلاتا ہے۔
مجلة الاحکام العدلیہ میں ہبہ کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے۔

الہبۃ: ہی تملیک مال الآخر بلا عوض

ترجمہ: ”کسی دوسرے کو بغیر عوض کے مال کا مالک بنادینا“ ہبہ ہے، (مادہ نمبر: 873)۔

پاکستان میں رائج الوقت قانون انتقال جائیداد ایکٹ ۱۸۸۲ کی دفعہ ۱۲۲ سے تہہ کی حسب ذیل تعریف بیان کی گئی ہے:

”ہبہ کسی ایسی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کا انتقال ہے، جو وجود میں ہو اور جو رضا کارانہ طور پر بلا معاوضہ ایک شخص کی طرف جس کو واہب (Donor) کہا جاتا ہے دوسرے شخص کے حق میں جس کو موہوب لہ کہا جاتا ہے کیا جائے اور جو موہوب لہ یا اس کی طرف سے قبول کر لیا جائے، (مجموعہ قوانین اسلام، جلد نمبر سوئم، صفحہ نمبر: ۹۲۴)۔“

مذکورہ بالا انتقال جائیداد ایکٹ کے تحت نہ صرف ہبہ کی تعریف بیان کی گئی ہے بلکہ کسی حد تک ہبہ کے عناصر مثلاً واہب اور موہوب لہ کی تعریف بھی بیان کر دی گئی ہے۔

اصطلاحاتِ ہبہ:

واہب (Gift Giver/Donor):

اپنی مملوکہ شے کسی دوسرے شخص کو اپنی محبت کے اظہار کے لئے دینے والا ”واہب“ کہلاتا ہے۔

موہوب (Gift): وہ مال، جسے کسی کو ہبہ کر دیا جائے۔

موہوب لہ (Donee): جس شخص کو کسی نے اپنی مملوکہ شے ہبہ کر دی ہو، وہ ”موہوب لہ“ ہے۔

ہبہ نامہ (Gift Deed):

وہ دستاویز، جس میں کسی چیز کو ہبہ کرنے کا اقرار لکھا جائے۔

ارکانِ ہبہ

ہبہ کے ارکان ایجاب و قبول ہیں اور یہ قبضہ سے مکمل ہو جاتا ہے یعنی ہبہ کا انعقاد

صرف ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے لیکن اس کے نافذ العمل اور مکمل ہونے کے لئے قبضہ ضروری ہے۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ میں ہے:

تنعقد الہبۃ بالایجاب والقبول و تتم بالقبض

ترجمہ: ”ہبہ ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے اور قبضہ سے مکمل ہو جاتا ہے، (مادہ نمبر 837)۔“

مذکورہ بالا عبارت میں قبضہ کو ہبہ کی تکمیل کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے لیکن بعض فقہاء کرام کے نزدیک ہبہ کے لئے قبضہ ضروری نہیں، اس اختلاف کو آگے الگ عنوان کے تحت دلائل کے ساتھ بیان کیا جائیگا۔

ہبہ لفظاً ایجاب و قبول کی طرح تعاطی یعنی لے لینے اور دے دینے سے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔

شرائط ہبہ:

درج ذیل شرائط ہبہ کی تکمیل کے لئے ضروری ہیں:

(۱) واہب کا عاقل و بالغ ہونا یعنی ہبہ میں یہ ضروری ہے کہ ہبہ کرنے والا عاقل و بالغ ہو۔ عقل و بلوغت کی شرط صرف واہب کے لئے ہے، موہوب لہ کے لئے نہیں۔ لہذا اگر کسی عاقل و بالغ نے کسی غیر عاقل و بالغ کو ہبہ کیا اور موہوب لہ کے ولی نے مال موہوب پر قبضہ کر لیا، تو یہ ہبہ جائز ہے۔

(۲) واہب کا مال موہوب کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، لہذا کسی اور شخص کی شے کو ہبہ کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔

(۳) مال موہوب موجود ہو۔ ایسی شے جس کا وجود نہیں ہے، اُسے ہبہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی باغ کے مالک کا اس طرح بہہ کرنا کہ اس سال جتنے پھل آئینگے میں اُسے ہبہ

کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے۔

(۷) قبضہ میں ہو، ایسی شے جس کا داسب مالک تو بنے لیکن وہ شے اُس کے قبضہ میں نہیں ہے، تو یہ ہبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہبہ کی تکمیل کے لئے قبضہ شرط ہے اور اس صورت میں قبضہ ممکن نہیں ہوگا۔ البتہ داسب اپنی ایسی اشیاء کے بارے میں، جو اُس کی میت میں ہے لیکن قبضہ میں نہیں ہے، ہبہ کا وعدہ کر سکتا ہے، جسے عام طور پر ہبہ استقبالی کہا جاتا ہے۔

(۶) مالِ موبوب ناقابلِ تقسیم مشاع نہ ہو کیونکہ ناقابلِ تقسیم مشاع جائیداد کا ہبہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہوتا ہے۔

(۷) مالِ موبوب دوسری اشیاء سے اس طرح ممتاز و مشخص ہو کہ اس کی شناخت ممکن ہو۔

(۸) مالِ موبوب کسی بھی قسم کے قرض یا ذمہ داری سے آزاد ہو۔

ہبہ سے رجوع کرنے کا مسئلہ:

مالِ موبوب پر قبضہ دیدینے یعنی ہبہ کی تکمیل کے بعد اُسے واپس لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہبہ کی ہوئی شے کو چند شرائط کے ساتھ واپس لینا جائز ہے لیکن شریعتِ مطہرہ کی نگاہ میں یہ ایک ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

ترجمہ: ”جو شخص کسی کو کوئی عطیہ دینے کے بعد دوبارہ واپس لے لے وہ اس کتے کی طرح ہے، جو پیٹ بھر کر کھالے پھر قے کر دے، اور پھر اپنی قے کو دوبارہ چاٹ لے، (سنن ترمذی، کتاب الولاء والہبۃ، باب ما جاء فی کراہیۃ الرجوع فی الہبۃ، رقم الحدیث: 2131)۔“

ذیل میں اُن شرائط کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، جو ہبہ سے رجوع کیلئے ضروری ہیں:

(۱) موبوب لہ کی مرضی سے ہو۔ (۲) قاضی نے رجوع کو صحیح قرار دیا ہو۔

(۳) ہبہ قبول کرنے کے بعد اُس کا بدلہ یا عوض دے دیا ہو، تو بھی قاضی کے ذریعہ رجوع کیا جاسکتا ہے۔

ہبہ کی منسوخی:

درج ذیل صورتوں میں ہبہ منسوخ نہیں ہو سکتا۔

اردو زبان میں فقہ حنفی کی معروف کتاب ”بہار شریعت“ میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے موانع رجوع ہبہ کو مجموعی طور پر دو الفاظ میں بیان کیا ہے، جو ”دفع خزقہ“ ہے۔ ان میں حرف دال سے مراد زیادتِ متصلہ، میم سے مراد موت یعنی واہب اور موبوب لہ میں کسی ایک کی موت، عین سے عوض (بدلہ)، خا سے خروج یعنی مالِ موبوب کا موبوب لہ کی ملکیت سے نکل جانا، زا سے زوجیت، قاف سے قرابت اور ہا سے مراد ہلاکت یعنی مالِ موبوب کا ہلاک ہو جانا ہے، (مخلص از بہار شریعت، حصہ نمبر: 14، موانع رجوع اور مسائل)۔

ذیل میں مذکورہ بالا موانع کو قدرے تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے:

(۱) زیادتِ متصلہ:

اگر مالِ موبوب میں اس قسم کی تبدیلی آچکی ہو، جسے اُس سے جدا کرنا ممکن نہ ہو، تو واہب کے لئے مالِ موبوب کو واپس لینا جائز نہیں ہوگا۔ چاہے وہ تبدیلی موبوب لہ کے ذاتی فعل کی وجہ سے ہوئی ہو یا خود بخود ہوگئی ہو۔ جیسے مکان ہبہ کیا موبوب لہ نے اُسے گرا کر نئے سرے سے تعمیر کر لیا ہو یا کسی کو بچھیا ہبہ کی تھی اب وہ گائے ہوگئی ہو وغیرہ۔ مالِ موبوب میں کسی قسم کی طبعی تبدیلی کی وجہ سے اضافہ ہو جانا بھی زیادتِ متصلہ ہی ہے، مثلاً دبلا

ہے۔ زوجیت مانع رجوع اُس وقت ہوگی، جبکہ یہ ہبہ کے وقت قائم ہو۔ اگر ہبہ کے بعد نکاح کیا تو رجوع کرنا جائز ہوگا۔

(۶) قرابت:

قرابت یعنی رشتہ داری بھی مانع رجوع ہے۔ قرابت سے مراد یہ ہے کہ واہب اور موہوب لہ کے درمیان ایسی رشتے داری ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے لئے نسبی اعتبار سے محرم ہوں، جیسے باپ، دادا، بیٹا، بیٹی، پوتا، نواسہ اور بھائی، بہن وغیرہ۔ لیکن اگر رضاعت (دودھ شریک) یا مصاہرت (سسرالی رشتے داری) کی وجہ سے محرم ہو تو پھر یہ قرابت مانع رجوع نہیں ہے۔

(۷) مالی موہوب کا ہلاک یا استعمال ہو جانا:

اگر مالی موہوب استعمال یا ہلاک ہو گیا ہو، تو بھی رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب مال ہی نہ رہا، تو رجوع کس چیز سے ہوگا۔

عمری/تاحیات ہبہ (Donation till Life):

کسی کو کوئی چیز اس طرح ہبہ کرنا کہ موہوب لہ اُس چیز سے تاحیات فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اُس کے انتقال کے بعد وہ دوبارہ واہب کی ملکیت میں چلی جائے گی، عمری کہلاتا ہے۔ عمری کے طریقے سے ہبہ کرنا جائز ہے لیکن اس میں واپس لینے کی شرط باطل ہے۔ یعنی موہوب لہ کے انتقال کے بعد مال موہوب اُس کا ترکہ ہو کر اُس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: العمری جائزۃ یعنی عمری جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ الْعُمْرِی لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ یعنی عمری اُسی کے لئے ہے، جسے ہبہ کیا گیا ہے، (صحیح مسلم، کتاب الوصیات، باب العمری، رقم

الحديث: (1625)۔

رقعی:

(Donation with provision as to death of donor or donee)

رقعی بھی ہبہ ہی کا ایک طریقہ ہے، جس میں واہب اپنے موہوب لہ سے یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئے تو مال موہوب دوبارہ میں لے لوں گا اور اگر میرا انتقال پہلے ہوا تو پھر تم اس کے مالک ہو جاؤ گے۔

رقعی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ رقی باطل ہے، کیونکہ اس میں شرط فاسد ہے، جس کی وجہ سے جہالت پیدا ہو رہی ہے۔ علاوہ ازیں فریقین میں سے ہر ایک دوسرے کی موت کا خواستگار رہتا ہے۔ البتہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ چند شرائط کے ساتھ عمری کی طرح رقی کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔

ہبہ بحالت مرض (Gift at the time of Illness):

اگر کوئی شخص مرض الموت میں کسی کو اپنی چیز ہبہ کرے، تو اس طرح سے کئے جانے والا ہبہ ”ہبہ بحالت مرض الموت“ کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر موہوب لہ غیر وارث ہے، تو یہ ہبہ وصیت کے حکم میں ہو کر واہب کی ایک تہائی جائداد تک نافذ العمل ہوگا لیکن اگر واہب کے ورثاء پورے یا زائد پر بھی راضی ہو جائیں، تو بھی جائز ہے۔ اور اگر موہوب لہ وارث ہو، تو پھر یہ ہبہ وصیت کے حکم میں ہو کر باطل ہو جائیگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا وَصِيَّةَ لِمَوَارِثٍ يَعْنِي وَارِثَ كَقَوْلِهِ (سنن ترمذی، کتاب الوصایا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم الحديث: 2121)۔

﴿باب ۱۳﴾

تکافل (Takaful):

لفظ تکافل کا لغوی و اصطلاحی معنی:

تکافل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ ”کفالہ“ سے ماخوذ ہے۔ ”کفالہ“ کے معنی ہیں ”کسی کی کفالت کرنا یا اُس کا ضامن بننا (To Give Guarantee)“ اور ”تکافل“ کے لغوی معنی ”ایک دوسرے کی کفالت کرنا (Mutual Co-operation)“۔ اصطلاح میں تکافل سے مراد امداد یا ہمی اور آنے والے خطرات سے نبرد آزما ہونے کا ایسا طریقہ کار ہے، جس کے تحت افراد معاشرہ وقف اور تبرع (احسان) کی بنیاد پر ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، پھر ان میں سے کسی فرد یا افراد کا مالی نقصان ہو جائے، تو مل جل کر اُس کی تلافی کرتے ہیں یعنی اُس نقصان کا بوجھ کسی ایک پر نہیں پڑتا بلکہ سب اُس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک معروف اسلامی فقہی تصور ہے اور اسی کی بنیاد پر اسلامی تکافل کمپنیاں وجود میں آئی ہیں۔ تکافل کو روایتی بیمہ کے متبادل کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔

تکافل کے نظام میں جہاں ایک طرف طے شدہ مقدار کی حد تک وقف فنڈ (PTF) سے تحفظ کی ضمانت فراہم ہوتی ہے، وہاں شرعی مضاربیت (PIA) کی شکل میں جائز منافع کا اہتمام بھی موجود ہے۔

قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کفالہ یعنی کسی کی کفالت کرنے یا اُس کا ضامن بننے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

ترجمہ: ”اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا، (سورہ آل عمران، آیت: 37)“

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

ترجمہ: ”ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا؟ (سورہ آل عمران، آیت: 44)“۔

اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ ”گارثی دینے اور کفالت کرنے کے“ معنی میں مستعمل ہے۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُس جنازے کی امامت فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو کیونکہ اس پر قرض ہے۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ نماز پڑھائیں اور انا تکفل بہ یعنی میں اس میت کی طرف سے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس حدیث میں ”تکفل“ کا لفظ کفالت سے بنا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے:

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی ذمہ داری لینے والا جنت میں اس طرح ہونگے اور آپ نے یہ کہتے ہوئے اپنی شہادت اور درمیانی انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، (سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی ضم الیتیم، رقم الحدیث: 5151)۔ اس حدیث میں ”کافل“ کا لفظ کفالت سے ماخوذ ہے۔

تکافل کے بارے میں چند اہم اشکالات اور ان کا شرعی جائزہ:

تکافل کے متعارف ہو جانے کے بعد سے اب تک عوام الناس کی جانب سے اس کے بارے میں چند اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، جن کے جوابات قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درج کئے جا رہے ہیں:

تکافل کی نظائر (Precedents of Takaful):

تکافل کے بارے میں عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا امداد باہمی (Mutual Co-operation) اور خطرات (Risk) کو افراد معاشرہ میں تقسیم کرنے کے اس طریقہ کار کی کوئی نظیر اسلام میں موجود ہے یا نہیں؟۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اُسے عملی طور پر اپنایا ہے یا نہیں؟۔ اس حوالے سے طلوع اسلام سے پہلے اور زمانہ اسلام میں اہل عرب کے معاملات پر غور کیا جائے تو ایسی کئی مثالیں ملیں گی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے مسائل کو حل کرنے کے لئے امداد باہمی کے جذبے کے تحت کئی طریقوں کو اختیار کیا ہوا تھا، جن میں سے عاقلہ، ضمان خطر الطریق اور مولی الموالیات زیادہ معروف ہیں۔

عاقلہ (Doctrone of Aqilah):

عاقلہ کے لغوی معنی ”روکنے“ کے ہیں، جبکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص کسی دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے، تو مقتول کے ورثاء کو دیت (جو سو اونٹ یا دس ہزار درہم یا ایک ہزار دینار یا ان کے مساوی قیمت ہے) دی جاتی ہے، جو قاتل اکیلا ادا نہیں کرتا تھا بلکہ اُس کے قبیلے کے افراد مجموعی طور پر اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوتے ہیں۔

امداد باہمی کا یہ طریقہ نہ صرف زمانہ جاہلیت میں موجود تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی جاری رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی حیات طیبہ میں اپنے قبیلے کی طرف سے عاقلہ کے نظام کے تحت دیت ادا کی تھی۔

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب بہار شریعت کے حصہ نمبر

۱۸ میں عاقلہ کے زیرِ عنوان لکھتے ہیں کہ ”آج کل کارخانوں اور مختلف اداروں میں ملازمین اور مزدوروں کی یونینیں بنی ہوئی ہیں جن کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی ممبر پر کوئی اذد (مضیبت) پڑے تو یونین اس کی مدد کرتی ہے۔“

ضمان خطر الطريق

یہ بھی خطرات کو کم کرنے اور ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنے کا ایک طریقہ تھا، جس کے تحت عام طور پر تاجر حضرات کو اپنے سامان تجارت محفوظ طریقے سے کسی راستے سے لیجانے کی ضمانت دی جاتی تھی کہ اگر راستے میں کسی قسم کا مالی نقصان ہوا، تو ضامن (Guarantor) اُس نقصان کا ازالہ کریگا۔ خطرات کو کم کرنے کا یہ طریقہ اسلام میں جائز رکھا گیا۔ عصر حاضر میں ٹریولنگ انشورنس ضمان خطر الطريق کی مثال ہے، اگرچہ ان کی عملی صورت شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔

موالی الموالات (Delegated Heirs):

موالات کے لغوی معنی ”ایک دوسرے کے ساتھ دوستی“ کے ہیں اور اصطلاح میں یہ ہے کہ ایک نو مسلم شخص نے اُس شخص کو جس کے ہاتھ پر اُس نے اسلام قبول کیا ہے یا کسی دوسرے شخص کو یہ کہا کہ تو میرا موالی (ذمہ دار) ہے یعنی جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا وارث ہونا اور اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو میری طرف سے دیت (خون بہا) ادا کرنا، دوسرے شخص نے یہ کہا کہ مجھے یہ منظور ہے تو یہ موالی الموالات کا معاملہ ہے۔ امدادِ باہمی کے اس طریقہ کار کو بھی اسلام میں جائز قرار دیا گیا ہے۔

اسی طرح امدادِ باہمی کے حوالے سے قبیلہ بنی اشعر کا تذکرہ بھی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ قحط سالی خصوصاً جہاد کے موقع پر قبیلے کا ہر شخص اپنا سامان ایک چادر میں ڈال دیتا تھا اور بعد میں اُن تمام سامان کو خلط ملط کر کے ایک مخصوص برتن سے قبیلے کے

تمام افراد میں برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی اشعر کے اس عمل کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا:

”أَنَا مِنْهُمْ وَهُمْ مِنِّي“ ترجمہ: ”میں اُن میں سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں، (مسند امام احمد بن حنبل، مسند سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقم الحدیث: 1463)۔“ درج بالا چند مثالوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام میں بنیادی طور پر امدادِ باہمی کے اُن تمام طریقوں کو پسند کیا گیا ہے، جو شرعی اعتبار سے درست ہوں اور افرادِ معاشرہ کے حق میں وہ مفید ثابت ہوں۔ لہذا تکافل کمپنی بھی امدادِ باہمی کے اسی اسلامی نظریے کے تحت قائم کی جاتی ہے، لہذا اس کے ساتھ معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے درست ہوگا۔

تکافل اور توکل:

ہمارے عام طور پر توکل کا یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ صرف آج کی فکر کرو اور کل کے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ یہ نظریہ شریعت کے بیان کردہ اصول و ضوابط اور توکل کے بالکل خلاف ہے۔ توکل کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تمام وسائل و اسباب کو حتی المقدور استعمال کر کے نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ بغیر کسی محنت و مشقت اور تگ و دو کے رزق عطا فرمادے، لیکن اُس نے دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے کچھ قاعدے اور اصول عطا کئے ہیں، جن پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اُن اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر شخص حصولِ رزق کے تمام دستیاب وسائل و اسباب کو اپنی طاقت و بساط کے مطابق اختیار کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، یہی توکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

لَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ☆

ترجمہ: ”اور جب آپ (کسی کام کا) عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ توکل

کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، (سورہ آل عمران، آیت: 159)۔“

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے میں ارشاد فرمایا:

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَوَاسُطِ الْآحَادِيثِ

ترجمہ: ”اور اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب فرمائے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، (سورہ یوسف، آیت: 6)۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ پھر آئے چل کر قرآن مجید عزیز مصر کے ایک خواب کا تذکرہ فرماتا ہے:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ

سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا

نَعْبُرُونَ ☆

ترجمہ: ”اور بادشاہ نے کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات فرہ گائیں ہیں، جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور میں نے سات سرسبز خوشے دیکھے اور (سات) سوکھے ہوئے (خوشے دیکھے)، اے میرے درباریو! میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو، (سورہ یوسف، آیت: 43)۔“

جب عزیز مصر کے درباری اس خواب کی کوئی معقول تعبیر نہ بتا سکے تو یوسف علیہ السلام کے قید خانے کے ایک ساتھی نے نشاندہی کی کہ مجھے ایک ایسے شخص کا علم ہے، جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے۔ پھر اُس نے قید خانے میں آکر یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو آپ نے یہ تعبیر بتائی:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاجَ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تَأْكُلُونَ ☆ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادَ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا

فَمَا تَخْصِنُونَ لَهُمْ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
يُفْصَرُونَ ☆

ترجمہ: ”یوسف نے کہا تم حسب معمول سات سال تک کاشت کاری کرو گے، پھر تم جو کھیت کاٹو، تو تمام بننے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ماسوا اس قلیل بنے کے، جس کو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد سات خشک سالی کے سخت سال آئیں گے، وہ اس بنے کو کھا جائیں گے، جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، ماسوا تھوڑے سے غلے کے، جس کو تم محفوظ رکھو گے، پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا، جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو پھوڑیں گے، (سورہ یوسف، آیت: 47 تا 49)۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشی طور پر اچھے حالات میں ممکنہ طور پر برے حالات کے لئے منصوبہ بندی کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے اور پسندیدہ عمل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اسے مقام مدح میں بیان کیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمام اسباب و وسائل کو بروئے کار لانے کے بعد نتائج کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ”توکل“ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے:

(۱) قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغْفِلُهَا وَآتَوْكُلُ أَوْ أَطْلِقُهَا وَآتَوْكُلُ، قَالَ: أَغْفِلُهَا وَآتَوْكُلُ

ترجمہ: ”ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس کو آزاد چھوڑ دوں اور توکل کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نہیں پہلے) اُسے باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، (سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة، ابواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم الحديث: 2517)۔“

اس حدیث مبارک کی رو سے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے، فرق یہ ہے کہ کافر محض اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور مومن اسباب کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے۔

(۲) اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ترجمہ: ”تم اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ دو، یہ اُس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست کر کے چھوڑ دو کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں، (صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب رثاء النبی، رقم الحدیث: 1295)۔“

اس حدیث مبارک سے بھی منصوبہ بندی اور حالات کے مطابق پیش بندی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تکافل بھی اسی اسلامی نظریے پر مبنی ہے۔

تکافل اور رسک مینجمنٹ (Risk Management):

آج کل پوری دنیا میں رسک مینجمنٹ کے حوالے سے مختلف قسم کے کورسز کروائے جا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کی غرض سے باقاعدہ عملی و تربیتی پروگرامز اور سیمینار کا انعقاد بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کا عمیق مطالعہ کریں تو پتا چلے گا کہ اسلام نے سب سے پہلے رسک مینجمنٹ کا نظریہ دیا ہے اور اُس کا عملی اطلاق بھی کیا ہے۔ اسلام نے عقائد، عبادات اور معاملات ہر ایک میں رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اوقات میں رسک کو کور (Cover) کرنے کا حکم دیا۔ جان بچانے اور انتہائی ناگزیر حالات میں دل میں ایمان پر قائم رہتے ہوئے وقتی طور پر کلمہ کفر کہنے کی اجازت جسے قرآن نے حالاتِ اکراہ سے تعبیر کیا ہے۔ میدانِ جنگ میں اپنی بچاؤ کے لئے عام حالات سے ہٹ کر نماز خوف ادا کرنے کا حکم، جان یا کسی عضو کے تلف کر دینے کی یقینی دھمکی پر نہ

پابت ہوئے خرید و فروخت کا معاملہ کر لینا یہ سب رسک مینجمنٹ ہی کی مثالیں ہیں۔
 قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مذکورہ بالا واقعہ
 میں بھی رسک مینجمنٹ کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے مستقبل میں پیش آمدہ
 رسک (خطرات) کو کور کرنے کے لئے اناج ذخیرہ کرنے کی تدبیر بتائی۔ اسی طرح سورہ
 کہف میں مذکور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے کشتی والے واقعہ میں بھی رسک
 مینجمنٹ کا تصور موجود ہے، یعنی اس امکانی خطرے کے تدارک کے لئے کہ بادشاہ اچھی
 کشتی کو غصب کر لیتا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے مسکینوں کی کشتی کو عیب دار بنا دیا۔
 اسی طرح تکافل بھی دراصل آنے والے خطرات کے منفی اثرات کو ختم یا کم کرنے کی ایک
 صورت ہے اور قرآن و حدیث کی رو سے یہ مستحسن امر ہے۔

بیمہ اور تکافل کے قیام کے مقاصد:

جہاں تک بیمہ اور تکافل کو شروع کرنے کے مقصد کا تعلق ہے، تو دونوں کا بنیادی
 مقصد ایک ہی ہے اور وہ ہے: ”لوگوں کو مستقبل میں پیش آمدہ مالی نقصانات کی تلافی کے
 لئے امکانی حد تک مالی امداد فراہم کرنا اور اُن کے نقصانات کے بوجھ کو کسی حد تک کم
 کرنا۔“ یہ نظریہ اپنی مقصدیت کے اعتبار سے یقیناً قابل تحسین اور پسندیدہ ہے۔

اسلام نہ صرف اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتا ہے، ارشادِ باری
 تعالیٰ ہے: **وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ**:

ترجمہ: ”اور تم نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو،“ (سورہ مائدہ، آیت: 2)۔“

اور مصیبت میں دوسروں کے کام آنا بھی ایک نیکی ہے بلکہ افضل نیکی ہے۔ اس عنوان پر چند
 احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں:

(۱) **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ**

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے، (مسند امام احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 10772)۔“

(۲) مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: ”جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی کسی تکلیف سے نجات دلائے گا، اللہ تعالیٰ (جزا کے طور پر) قیامت کے دن اُس کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو رفع فرمائے گا۔“

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم الحدیث: 2699)۔

تکافل جائز اور بیمہ ناجائز کیوں؟۔

جیسا کہ گذشتہ سطور میں بتایا گیا کہ تکافل کی طرح بیمہ بھی اپنے مقاصد کے اعتبار سے ایک قابل تحسین کام ہے لیکن اس مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بیمہ کے نظام میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، وہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ ہم اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہیں: فرض کریں کہ ایک شخص لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کروں تو لوگ اُس کی اس نیت کے بارے میں سن کر اُس کی تعریف کریں گے، کیونکہ یہ ایک نیک خواہش ہے۔ اب وہ شخص اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے باہر سڑک پر کسی شخص کو روکتا ہے اور اُسے لوٹ کر لوگوں کی امداد کرتا ہے، تو اب وہ تمام افراد جو پہلے اُس کی تعریف کر رہے تھے، اُس کی بھرپور مذمت کرینگے اور اُس کے اس عمل کو ناجائز و حرام قرار دیں گے، کیونکہ نیت اور خواہش کے پسندیدہ ہونے کے باوجود اُس کا نیک مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار غلط ہے اور شریعت و قانون کی رو سے باطل ہے، بالکل یہی معاملہ انشورنس کا ہے۔

مروجہ بیمہ کے نظام میں احکام شریعت کے اعتبار سے جو قبا حثیں ہیں اور جن کی بنا پر اُس کی حرمت کا حکم لگایا جاتا ہے، درج ذیل ہیں:

☆ سود (Interest/Usury)

☆ جوا (Gambling)

☆ غُر (Uncertainty)، اس کو غیر یقینی کیفیت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

☆ بیع الکالی بالکالی (خرید و فروخت کا ایسا معاملہ، جس میں شے کی قیمت اور فروخت شدہ شے دونوں ادھار ہوں)، انشورنس کی حرمت کے اس سبب کی نشاندہی سب سے پہلے عصر حاضر کے عظیم مفسر، محدث اور فقیہ علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنی معرکتہ الآراء تصنیف ”شرح صحیح مسلم“ میں کی ہے، جسے بعد میں اور مفتیانِ کرام نے بھی قبول کیا ہے۔

بیمہ اور سود:

انشورنس میں بلا واسطہ (Direct) اور بالواسطہ (Indirect) دونوں طرح سود کا عنصر موجود ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں پالیسی ہولڈر (Purchaser) اپنی انشورنس کمپنی (Seller) سے پریمیم (Price) کے عوض پالیسی (Subject Matter) خریدتا ہے حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ خیال درست نہیں ہے۔ کیونکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پالیسی ہولڈر اور انشورنس کمپنی کے درمیان قرض خواہ اور قرض دار کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جس کے تحت پالیسی ہولڈر (قرض خواہ) انشورنس کمپنی (قرض دار) کو کچھ رقم بطور پریمیم (قرض) دیتا ہے اور چونکہ شرعی اعتبار سے قرض پر معاہدے کے تحت کچھ زائد لینا سود ہے لہذا کمپنی اپنے پالیسی ہولڈر کو اس پر کچھ زائد نہیں دے سکتی جبکہ بیمہ کے اس معاملے میں کمپنی اُس رقم پر معاہدے کے تحت کچھ زائد رقم ادا کرنے کی پابند

ہوتی ہے، جو کہ شرعی اعتبار سے سود ہے۔ حدیث مبارک میں سود کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الرِّبَا یعنی ہر وہ قرض، جس سے منافع حاصل ہو وہ سود ہے۔ اور یہ بلا واسطہ (Direct) سود ہے۔

بالواسطہ (Indirect) سود اس طرح ہے کہ انشورنس کمپنی عام طور پر پالیسی ہولڈر سے حاصل شدہ پریمیم پر منافع کمانے کی غرض سے اُسے سودی بینکوں میں رکھواتی ہے اور اُس پر سود لیتی ہے اور اُس سود میں سے کچھ اپنے لئے اور کچھ پالیسی ہولڈر کے لئے مختص کرتی ہے۔ اس طرح پالیسی ہولڈر بالواسطہ سود میں ملوث ہو جاتا ہے، جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔

بیمہ اور غرر:

غیر یقینی اور متزلزل کیفیت کو عربی زبان میں غرر کہتے ہیں۔ شرعی نقطہ نگاہ سے خرید و فروخت کا ایسا معاملہ، جس میں دھوکے کا عنصر موجود ہو، وہ ناجائز ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا ہے، (سنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب النہی عن بیع الحصاصۃ وعن بیع الغرر، رقم الحدیث: 2194)۔“

یعنی شریعت نے ہر ایسے مالی معاملے سے منع فرمایا ہے، جس میں غرر ہو اور بیمہ میں غرر اس طرح ہے کہ جس واقع یا خطرے پر انشورنس کمپنی اپنے پالیسی ہولڈرز کو تحفظ فراہم کرتی ہے وہ غیر یقینی ہوتا ہے اور چونکہ پالیسی ہولڈر اپنی کمپنی سے اس متوقع خطرے کی بنا پر پالیسی خریدتا ہے، جس کا وقوع غیر یقینی ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔

بیمہ اور جوا (Gambling):

نیسے میں جوئے کا عنصر خاص طور پر جنرل انشورنس میں ہوتا ہے کہ مقررہ مدت کے دوران کوئی نقصان ہو گیا تو کمپنی کو نقصان کی تلافی کرنی ہوتی ہے اور پالیسی ہولڈر کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ کم دے کر زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اور اگر نقصان نہ ہو تو پالیسی ہولڈر کی ساری رقم ضبط ہو جاتی ہے اور کمپنی کا فائدہ ہو جاتا ہے، پس یہی جو ہے جو اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ☆

ترجمہ: ”اے ایمان والو! شراب اور جو اور بتوں کے پاس نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک ہیں، شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو، تاکہ تم کامیاب ہو، (سورہ مائدہ، آیت: 90)۔“

عقود (Contract) کی اقسام:

بنیادی طور پر عقود کی دو قسمیں ہیں:

(۱) عقد تبرع (Superiorogatory Contract):

(۲) عقد معاوضہ (Commutative Contract):

(۱) عقد تبرع (Superiorogatory Contract)

”تبرع“ کا لغوی معنی ہے ”احسان کرنا، کسی پر مہربانی کرنا“۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ”عقد تبرع“ سے مراد ایسا معاہدہ ہے، جس میں ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ بطور احسان عقد کر رہا ہو اور وہ اس عقد کے بدلے میں کوئی مالی منفعت حاصل نہ کرے، جیسے وقف، ہبہ اور قرض حسن وغیرہ۔ لیکن اگر کسی عقد میں فریقین میں سے ہر ایک کو معاوضہ یا بدل کی صورت میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو ایسے عقد کو ”عقد معاوضہ“ کہتے

ہیں، جیسے بیع مطلق، مضاربہ، مشارکہ اور اجارہ وغیرہ۔

(۲) عقد معاوضہ (Commutative Contract):

معاوضہ عقد میں اگر تمام فریقوں کو معاوضہ یا بدل کی صورت میں فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو ایسے عقد کو ”عقد معاوضہ“ کہتے ہیں۔ جیسے عقد بیع کہ اس میں بائع کو ثمن اور مشتری کو بیع کی صورت میں فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔

تکافل کمپنی اسلام کے کن اصولوں کی بنیاد پر کام کرتی ہے؟

تکافل کمپنی بنیادی طور پر امدادِ باہمی کے اصولوں پر کام کرتی ہے اور اس کے لئے وقف، ہبہ، وکالہ اور مضاربہ کے شرعی طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے۔

تکافل اور وقف:

وقف کے معنی ہیں: کسی چیز کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دیدینا تاکہ اُس کے جملہ منافع اللہ تعالیٰ کے مستحق بندوں کو ملتے رہیں یا اُن اشخاص و مصارف پر صرف ہوتے رہیں، جنہیں واقف نے اس مقصد کے لئے متعین کیا ہو۔ چنانچہ فقہی اصول ہے کہ ”واقف کی شرط شارع کی نص یعنی قرآن و سنت کی طرح (اپنے محل میں) حجت ہوتی ہے“۔ مال وقف صدقہ جاریہ کی طرح ہوتا ہے، جس کا ثواب واقف کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ وقف کی ہوئی چیز کو فروخت نہیں کیا جاسکتا بلکہ اُس کی اصل کو قائم رکھتے ہوئے اُس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ سب سے بہترین وقف وہ ہوتا ہے، جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو اور جس کا منافع زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، مثلاً دینی کتابیں خرید کر وقف کر دینا تاکہ لوگ انہیں پڑھ کر دین کے بارے میں آگہی حاصل کریں یا جس علاقے میں پانی کی قلت ہو، وہاں کنواں کھدوا کر عام لوگوں کے لئے وقف کر دینا یا

مسجد و مدرسہ یا رفاہ عامہ کا ہسپتال بنادینا، وغیرہ۔

کیا واقف مال موقوف سے خود استفادہ کر سکتا ہے یا موقوف علیہ کو متعین کر سکتا ہے؟
شرعی نقطہ نگاہ سے واقف نہ صرف مال موقوف سے خود فائدہ حاصل کر سکتا ہے بلکہ اُن لوگوں کو بھی متعین کر سکتا ہے، جو مال موقوف سے فائدہ حاصل کرنے کے مجاز ہونگے۔ پہلے کی مثال ”پُر رومہ“ ہے کہ واقف خود بھی اُس کے پانی کو استعمال کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ مختلف اداروں میں واٹر کولر وغیرہ وقف کر دیتے ہیں اور خود بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں، جبکہ دوسرے کی مثال ”وقف علی الاولاد“ ہے، جس میں مال موقوف سے صرف واقف کی اولاد اور اولاد کی اولاد ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگ ایسبولینس وقف کرتے ہیں تاکہ اُسے صرف مریضوں کی ضرورت کے لئے استعمال کیا جائے۔

تکافل پالیسی ہولڈرز (Participants) کے درمیان تعلق:

تکافل کمپنی اور تکافل پالیسی ہولڈرز کے درمیان شرعی اعتبار سے درج ذیل تعلق قائم ہوتے ہیں:

(الف) وقف فنڈ میں تکافل پالیسی ہولڈرز واقف اور تکافل کمپنی کی حیثیت متولی وقف کی ہوتی ہے۔

(ب) وقف فنڈ کی سرمایہ کاری میں تکافل کمپنی وکالہ ماڈل میں وکیل اور تکافل پالیسی ہولڈرز موکل ہوتے ہیں جبکہ مضاربہ کی صورت میں تکافل کمپنی مضارب اور تکافل پالیسی ہولڈرز رب المال ہوتے ہیں۔

(ج) اسی طرح Participant Investment Account (PIA) میں کمپنی کی حیثیت مضارب اور تکافل پالیسی ہولڈرز کی حیثیت رب المال کی ہوتی ہے۔

کمپنی میں شریعہ سپروائزری بورڈ کی ضرورت اور اس کی ذمہ داریاں:

جیسا کہ گذشتہ سطور میں واضح کیا گیا ہے کہ تکافل کمپنی شریعت کے بیان کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق لوگوں کو روایتی انشورنس کا متبادل پیش کرتی ہے۔ لہذا اس امر یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ کمپنی کم از کم تین مستند اور فقہ مالی (Islamic Financial) (SECP) کی جانب سے یہ الزامی قرار دیا گیا ہے کہ ہر کمپنی کم از کم تین مستند اور فقہ مالی (Islamic Financial)

(Jurisprudence) کے ماہر فقہاء و مفتیان کرام پر مشتمل ایک ”شریعت سپروائزری بورڈ“ قائم کرے، جس کی اولین ذمہ داری یہ ہو کہ وہ کمپنی کے تمام امور کی شرعی نگرانی کرے اور کمپنی کو پیش آنے والے مسائل پر ان کی شرعی رہنمائی کرے۔

شرکاء (Participants) سے حاصل شدہ رقم (Contributions) کی سرمایہ کاری:

تکافل کمپنی عام طور پر شرکاء کی جانب سے حاصل شدہ رقم کو اسلامی بینکوں، صکوک اور ان کمپنیوں میں جن کی شریعت سپروائزری بورڈ نے اجازت دی ہو، سرمایہ کاری کرتی ہے اور ان سے حاصل شدہ منافع کو پہلے سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق تقسیم کرتی ہے۔

تکافل کمپنی کے کام کرنے کا طریقہ کار:

ذیل میں تکافل کمپنی کے کام کرنے کا طریقہ کار نکات کی صورت میں درج کیا جا رہا ہے:

۱۔ سب سے پہلے صاحبان حصص (Shareholders) شراکت داری کے اصول و ضوابط کے مطابق ایک تکافل کمپنی قائم کرتے ہیں جس میں ہر شریک (Shareholder/Partner) ایک طے شدہ تناسب سے اپنا سرمایہ ملاتا ہے، اس سرمایہ کو (Paid up capital) یا ابتدائی رأس المال کہا جاتا ہے۔ اس کمپنی

کیا اصول و قواعد تحریر کئے جاتے ہیں، اس سے کام لے کر طے کیا جاتا ہے یا جاتا ہے اور متعلقہ ادارہ سے اس کو منظور بھی کر لیا جاتا ہے تاکہ کمپنی قانونی طور پر وجود میں آجائے۔ اس کمپنی کی حیثیت شخص معنوی یا شخص قانونی (Legal Entity) کی ہوتی ہے۔ ابتدائی اس المال سے جو فنڈ بنایا جاتا ہے اس کو (SHF) Shares Holders Fund کہا جاتا ہے اور اس کی ملکیت صاحبانِ حصص کے پاس ہی رہتی ہے۔

۲- اس کے بعد اسلامی فقہ خصوصاً اسلامی فقہ مالی پر دسترس رکھنے والے کم از کم تین ماہر اسکالرز پر مشتمل ایک شریعہ بورڈ قائم کیا جاتا ہے۔ یہ شریعہ بورڈ کمپنی کے قیام سے لے کر اس کے تمام مالی معاملات کی انجام پذیری کے ہر مرحلے پر نہ صرف شرعی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ اس کے تمام معاملات کی باضابطہ نگرانی بھی کرتا رہتا ہے تاکہ غیر شرعی امور سے اجتناب کیا جاسکے۔

۳- شریعہ بورڈ وقف کے شرعی اصولوں کے تحت ایک دستاویز تیار کرتا ہے، جس میں وقف، متولی، موقوف علیہم، مال موقوف، مصارف وقف، آمدن وقف وغیرہ سے متعلق قواعد و ضوابط تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب سے اہم دستاویز ہوتی ہے اور یہی وہ بنیادی دستاویز ہے جو تکافل کو انشورنس سے نہ صرف ممتاز کرتی ہے بلکہ اس کے طریقہ کار کو اسلامی شرعی اصولوں سے بھی ہم آہنگ کرتی ہے۔

۴- اس کے بعد صاحبانِ حصص (Shareholders)، ایک مخصوص رقم سے اصل وقف قائم کرتے ہیں، اور اس کا منافع موقوف علیہم پر تصدق کر دیتے ہیں، اس طرح وہ رقم ان کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ اصل وقف قائم کرنے کے لئے جو رقم مختص کی جاتی ہے، اس سے ایسی غیر منقولہ جائیداد خریدی جائے، جس سے منافع حاصل ہوتا رہے اور تبرع کی صورت میں دیے

پانے والے عطیات سے اس کی آمدن میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ واضح رہے کہ یہ مشروط وقف (Conditional Waqf) ہوتا ہے اور صرف طے شدہ شرائط کے تحت عطیہ دہندگان ہی اس کے موقوف علیہم (Beneficiaries) ہو سکتے ہیں۔ یہ وقف موقوف علیہم کے مستقبل کے اُن نقصانات کی تلافی کرتا ہے، جن کا ان عطیات دہندگان سے وعدہ کیا ہے، یہ سب شرائط وقف نامہ میں تحریر ہوتی ہیں۔ اس وقف کو (PTF) Participant Takaful Fund کہا جاتا ہے اور یہ ”مِلکِ اللہ“ ہوتا ہے۔

۵۔ تکافل کمپنی کا سربراہ (سی ای او) اس کا چیف متولی ہوتا ہے، جو وقف نامہ کے تحت تمام امور انجام دیتا ہے۔ کمپنی کا سربراہ کمپنی کے کاموں کی انجام دہی کے لئے ایسے افراد کا تقرر کرتا ہے، جو اس کی نگرانی میں وقف کے قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔

۶۔ جو افراد یا ادارے مخصوص شرائط کے تحت اس تکافل وقف فنڈ میں عطیات (Contributions) دیتے ہیں، وہ اس وقف فنڈ کے موقوف علیہم بن جاتے ہیں۔ جب وہ وقف فنڈ میں عطیہ دیتے ہیں، تو اُن کی حیثیت عطیہ دہندگان (Participants) کی ہوتی ہے۔ عطیات ان کی ملکیت سے نکل کر وقف کی آمدن میں شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ عطیات (Contributions) دینے کے بعد وہ موقوف علیہم (Beneficiaries) بن جاتے ہیں۔ اور وہ ضرورت کے وقت وقف فنڈ سے منفعت حاصل کرنے کے حق دار بن جاتے ہیں۔

۷۔ وقف نامہ میں دیے گئے اختیارات کے تحت تکافل کمپنی شرعی تقاضوں کے مطابق شریعہ بورڈ کی رہنمائی میں تبرع اور مضاربیت کی بنیاد پر ایسے مالی عقود تیار کرتی ہے، جو افراد یا اداروں کی مستقبل کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ان کو کاروباری اصطلاح میں مصنوعات

(Products) کہا جاتا ہے، جن کی شریعہ بورڈ منظوری دیتا ہے اور ان کے شریعت کے مطابق ہونے کی سند (Shariah Compliant Certificate) جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد متعلقہ حکومتی ادارے سے بھی اس کی منظوری لی جاتی ہے، تاکہ شرعی اور قانونی تقاضوں کی تکمیل ہو جائے۔

۸- اس کے بعد وہ پروڈکٹ (Product) عوام الناس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ جب کوئی فرد یا ادارہ اس کو حاصل کرتا ہے، تو وہ جو عطیہ دیتا ہے، وہ وقف فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ شخصی فیملی تکافل میں وقف فنڈ کے علاوہ ایک اور فنڈ بھی ہوتا ہے جو شرعی مضاربت کے اصولوں پر کام کرتا ہے، اس دوسرے فنڈ کو Participant Investment Fund (PIF) Fund کہا جاتا ہے۔ اس میں جو رقم دی جاتی ہے اس کی ملکیت عطیہ دہندگان کے پاس ہی رہتی ہے۔ کمپنی مضارب کی حیثیت سے اس رقم سے شریعت کے مطابق کاروبار کرتی ہے اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق شرکاء کا حصہ ان کے کھاتے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ انشورنس اور تکافل کمپنی میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ انشورنس کمپنی میں حاصل ہونے والا پرمیئم براہ راست انشورنس کمپنی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ عقد معاوضہ بن جاتا ہے۔ اور چوں کہ انشورنس میں عقد معاوضہ کی شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کی وجہ سے اس میں شرعی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اس عقد (انشورنس) کو ناجائز کر دیتی ہیں۔ اسی بنا پر اسلام میں انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے اور تکافل کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

تکافل اور ری تکافل:

بیمہ کمپنیز کی طرح تکافل کمپنیز کے پاس بھی ری تکافل (Re-Takaful) کی سہولت ہوتی ہے تاکہ کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تکافل کمپنی اپنے عطیہ دہندگان کی

ضرورت کو پوری نہ کر سکے تو دہری تکافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر سکے۔ واضح رہے کہ تکافل کی طرح دہری تکافل بھی شرعی اصولوں کے مطابق ہی کروائی جاتی ہے اور دنیا بھر میں اس کے کئی ماڈلز متعارف ہیں۔

تکافل اور بیمہ میں فرق:

تکافل	بیمہ
تکافل عقد تبرع ہے، جو امدادِ باہمی کے زیر اصولوں کے تحت کام کرتا ہے۔	جبکہ مروجہ بیمہ عقد معاوضہ کی ایک صورت ہے۔
تکافل کے تمام امور کی باقاعدہ نگرانی کیلئے مستند مفتیانِ کرام پر مشتمل ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے۔	مروجہ بیمہ میں شرعی نگرانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ ادارہ ہر قسم کی شرعی پابندی سے آزاد ہو کر کاروبار کرتا ہے۔
تکافل میں اگر کوئی سرپلس حاصل ہو جائے، تو اس میں سے ممبران کو بھی حصہ مل سکتا ہے	اس میں سرپلس کا حقدار صرف ادارہ ہوتا ہے۔ پالیسی ہولڈرز کو کچھ نہیں ملتا۔
تکافل میں ممبران کی طرف سے جمع شدہ رقم کا منافع فنڈ میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے ضابطے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے۔	پورے منافع کا مالک ادارہ ہوتا ہے۔
تکافل کی صورت میں ادارہ وکیل کی حیثیت سے اپنی خدمات سرانجام دیتا ہے۔	اس صورت میں ادارہ ہی مالک ہوتا ہے۔
تکافل میں آنے والی رقم کا ایک حصہ وقف فنڈ کی ملکیت ہوتی ہے۔	بیمہ کے ادارے کو حاصل شدہ پرمییم پر ادارہ کی ملکیت ہوتی ہے۔

﴿باب.....۱۴﴾

دعویٰ، تحالف، ابراء اور اقرار

دعویٰ (Claim):

دعویٰ کی تعریف اور اس کے بارے میں عمومی مسائل و تجزیہ کرنے سے پہلے اس کے متعلق چند احادیث مبارکہ درج کی جا رہی ہیں:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے دیدیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے، لیکن مدعی علیہ پر حلف ہے، (صحیح مسلم، کتاب الاقضية، باب اليمين على المدعى عليه، رقم الحديث: 1711)۔“

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى مَالِيَّسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْتَبَوَّءَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: ”حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”جو شخص اُس چیز کا دعویٰ کرے، جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں اور اُس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالیا، (سنن ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب من ادعى مالىس له وخاصم فيه، رقم الحديث: 2319)۔“

دعویٰ کی اصطلاحی تعریف:

اصطلاح فقہ میں ”دعویٰ“ اس قول کو کہتے ہیں، جسے مدعی (Plaintiff)

پہنچی عدالت میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لئے پیش کرتا ہے۔ مثلاً: ”اے حاکم! یہ میں دعویٰ کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

”دعویٰ سے مراد کسی شخص کا کسی دوسرے آدمی سے حاکم کے سامنے اپنا کوئی حق طلب کرنے کے ہیں۔ (ماذہ نمبر: 1613)۔“

تخریجہ استنباء میں دعویٰ کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ:

قول أمام الحاکم يطلب به قائله اثبات حق علی الغیر

ترجمہ: ”دعویٰ سے مراد حاکم کے روبرو پیش کئے جانے والا وہ قول ہے، جس کے ذریعے

کہنے والا کسی دوسرے پر اپنے حق کو طلب کرنے کے لئے عائد کرتا ہے، (معجم لفظ الفقہاء، صفحہ

نمبر: 209)۔“

اصطلاحات دعویٰ:

مدعی (Plaintiff):

جو شخص قاضی کے سامنے یا عدالت میں دعویٰ دائر کرے، اُسے ”مدعی“ کہتے

ہیں۔ فقہ حنفی کی معروف و مشہور کتاب ہدایہ میں مدعی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ”مدعی وہ شخص

ہے، جو اگر چاہے، تو دعویٰ سے دست بردار ہو سکتا ہے (یعنی اگر وہ دعویٰ کو ترک کر دے تو

اُسے مجبور نہ کیا جاسکے)۔

مدعی علیہ (Defendant):

جس شخص پر دعویٰ کیا جاتا ہے، اُسے فقہی اصطلاح میں مدعی علیہ کہتے ہیں۔ جبکہ

صاحب ہدایہ کے مطابق ”مدّٰ علیہ وہ شخص ہے، جو اپنی مرضی سے دعویٰ کو ختم نہیں کر سکتا۔“

مدّٰ علی (Plaintiff):

اس سے مراد وہ شخص ہے، جسے مدعی اپنے مدّٰ علی علیہ سے قاضی یا عدالت کے ذریعے طلب کرتا ہے۔

تناقض:

تناقض سے مراد مدّٰ علی کا ایسا قول یا فعل ہے، جو اُس کے دعویٰ کے تناقض (Opposite) ہو اور اُس کے سرزد ہو جانے پر اُس کے دعویٰ کو باطل قرار دے دیا جائے

عرضی دعویٰ:

وہ بیان، جس کے ذریعے مدّٰ علی اپنے دعویٰ کا اظہار کرے، اُسے اصطلاح فقہ میں ”عرضی دعویٰ“ کہتے ہیں۔

قابلیتِ دعویٰ:

قابلیتِ دعویٰ سے مراد مدّٰ علی کی وہ قابلیت ہے، جس کی موجودگی میں دعویٰ دائر کیا جاسکتا ہے۔ شرعی اعتبار سے صرف وہ شخص دعویٰ کر سکتا ہے، جو عاقل و بالغ ہو لہذا نابالغ اور مجنون دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ نابالغ اپنے ولی یعنی سرپرست کے ذریعے سے دعویٰ کر سکتا ہے اور اس طرح ولی کے توسط سے اُس پر بھی دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔

دعویٰ، مدّٰ علی اور مدّٰ علی علیہ کا تعین:

معاملہ دعویٰ میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فریقین میں سے جو پہل کرے گا وہ مدّٰ علی اور بعد والہ مدّٰ علی علیہ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فقہاء کرام نے مدّٰ علی اور مدّٰ علی علیہ کی مختلف وضاحت کی ہے، جس کی رو سے کبھی دعویٰ کرنے والہ مدّٰ علی

علیہ اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مدعی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مفتی امجد علیؒ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بہار شریعت جلد 13 دعویٰ کے بیان میں رقمطراز ہیں کہ ”دعویٰ میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدعی و مدعی علیہ کا تعین ہے۔ اس میں غلطی کرنا فیصلے کی غلطی کا سبب ہوتا ہے۔ عام لوگ تو اس کو مدعی جانتے ہیں، جو پہلے قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرتا ہے اور اس کے مقابل کو مدعی علیہ مگر یہ سطحی و ظاہری بات ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صورتہ مدعی ہے وہ مدعی علیہ ہے اور جو مدعی علیہ ہے وہ مدعی۔ فقہاء نے اس کئی تعریفات بیان کی ہیں۔ اس کی ایک تعریف یہ ہے کہ مدعی وہ ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے کو ترک کر دے، تو اسے مجبور نہ کیا جائے اور مدعی علیہ وہ ہے جسے مجبور کیا جاتا ہو مثلاً ایک شخص کے دوسرے پر ہزار روپے ہیں اگر وہ (قرض خواہ) مطالبہ نہ کرے تو قاضی کبھی اس کو دعویٰ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اگرچہ قاضی کو معلوم ہو اور مقروض اس کے دعوے کے بعد مجبور ہے۔ اس کو لا محالہ جواب دینا ہی پڑے گا۔ ظاہر میں مدعی اور حقیقت میں مدعی علیہ کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں کے پاس میری امانت ہے، دلادی جائے۔ امین یہ کہتا ہے کہ میں نے امانت واپس کر دی ہے۔ اس کا ظاہر مطلب یہ ہوا کہ اس کی امانت مجھ کو تسلیم ہے مگر میں دے چکا ہوں یہ امین کا ایک دعویٰ ہے مگر حقیقت میں امین ضمان سے منکر ہے۔ کیونکہ امین جب امانت سے انکار کرے تو امین نہیں رہتا بلکہ اُس پر ضمان واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے شخص کے دعوے کا حاصل طلب ضمان ہے اور اس کے جواب کا محصل وجوب ضمان سے انکار ہے اب اس صورت میں حلف امین کے ذمہ ہوگا اور حلف سے کہہ دیگا تو بات اسی کی معتبر ہوگی۔

لہذا معاملہ دعویٰ میں درست فیصلے کے لئے یہ ضروری ہے کہ درج بالا اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے فریقین میں سے مدعی اور مدعی علیہ کا صحیح طور پر تعین کیا جائے ورنہ

فیصدہ کرنے میں غلطی کا غالب امکان رہتا ہے۔

درستگی دعویٰ کے لئے شرائط:

فقہاء کرام نے دعویٰ کی درستگی کے لئے درج ذیل امور کو لازم قرار دیا ہے، جن کو عدم موجودگی میں دعویٰ باطل قرار دیا جائے گا۔ دعویٰ میں اگر ان امور کو لازم قرار نہ دیا جائے تو ہر شخص بغیر کسی وجہ کے دعویٰ کر کے دوسرے کو پریشان کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

(۱) مدعی اور مدعی علیہ دونوں کے لئے عاقل ہونا شرط ہے۔ البتہ ان کے سرپرست

یا ان کے ولی (Guardian) کسی مقدمہ میں مدعی یا مدعی علیہ ہو سکتے ہیں۔

(۲) دعویٰ میں مدعی علیہ کا معلوم و متعین ہونا ضروری ہے لہذا کسی غیر متعین و نامعلوم

شخص یا نامعلوم کمپنی کے بارے میں دعویٰ درست اور قابل قبول نہیں ہوگا۔

(۳) جس شے کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے، وہ معلوم ہو یعنی متعین ہو لہذا نامعلوم

شے کے بارے میں دعویٰ رد کر دیا جائیگا۔

(۴) دعویٰ کے وقت فریق مخالف یعنی مدعی علیہ کا موجود ہونا بھی دعویٰ کی درستگی کے

لئے شرط ہے۔

(۵) مدعی بہ اگر جائیداد منقولہ (Moveable) ہے اور وہ عدالت میں موجود بھی

ہے تو اس کی طرف اشارہ ہی کافی ہے لیکن اگر وہ عدالت میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کی

صفات، تعریف اور قیمت بیان کرنا ضروری ہے۔

اس کے برعکس اگر وہ چیز جائیداد غیر منقولہ میں سے ہے، تو اس کی حدود بیان

کر کے اسے متعین کیا جائیگا۔ اسی طرح مدعی بہ اگر دین (Debt) ہے تو جنس، نوع

(Kinds) اور مقدار کو بیان کرنا ضروری ہے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، ماڈہ نمبر: 1260)۔

دفع دعویٰ:

مدعی علیہ کی طرف سے ایک ایسا دعویٰ پیش کرنا جو مدعی کے دعویٰ کو دفع کر دے، دفع دعویٰ کہلاتا ہے، مثلاً ایک شخص نے کسی پر کچھ روپے قرض ہونے کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ نے کہا کہ میں یہ قرض ادا کر چکا ہوں یا یہ کہا کہ تم اس قرض سے مجھے بری قرار دے چکے ہو یا یہ کہا کہ ہم صلح کر چکے ہیں یا یہ کہا کہ یہ رقم قرض نہیں ہے بلکہ فلاں چیز کی قیمت ہے، جو میں نے تمہارے ہاتھ فروخت کیا تھا یا یہ کہا کہ فلاں شخص کے ذمہ میرا اتنا ہی مطالبہ تھا اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا اور تم نے اس کے عوض مجھے یہ رقم دی تھی۔ مذکورہ بالا تمام صورتوں میں مدعی علیہ نے ایک دعویٰ کیا ہے جو مدعی کے دعوے کو دفع یعنی دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے ایک ایسے مال کے بارے میں جو کسی دوسرے شخص کے قبضے میں ہے دعویٰ کیا کہ وہ میرا ہے اور وہ شخص جس کے قبضہ میں یہ مال ہے، اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو وہی مال ہے، جس کے بارے میں تم خود ہی گواہ ہو کہ یہ میری ملکیت ہے تو اس نے مدعی کا دعویٰ دور کر دیا۔

اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک میت کے ترکہ میں سے اتنی رقم کا دعویٰ کیا اور وارث کے انکار پر دعویٰ کا ثبوت دے دیا اور اس کے بعد وارث نے یہ دعویٰ کیا کہ متوفی نے اپنی زندگی میں یہ رقم ادا کر دی تھی تو مدعی کے دعویٰ کو اس نے دور کر دیا۔

جس نے دفع دعویٰ کیا ہے اگر اس نے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا تو مدعی کا دعویٰ دفع (ختم) ہو گیا اور اگر اس نے ثابت نہیں کیا اور مدعی سے قسم کا مطالبہ کیا تو مدعی سے قسم لی جائے گی۔ اگر مدعی نے قسم سے انکار کیا تو مدعی علیہ کا دفع دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر صف لے لیا تو مدعی کے اصل دعویٰ کے مطابق کاروائی ہوگی۔

اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی پر کچھ رقم کا دعویٰ کیا اور مدعی علیہ نے کہا کہ میں

نے تم وہ فلاں ٹھنس پر اس رقم کا ہوالہ دے دیا تھا اور تم دونوں نے اسے قبول بھی کر لیا تھا اگر مدعی علیہ نے محال علیہ کی حاضری میں کہا تو مدعی کا دعویٰ دور ہو گیا اور مدعی علیہ مطالبہ سے رہائی پائی۔ اور اگر محال علیہ کی غیر حاضری میں کہا ہے تو مدعی کا دعویٰ موقوف رہے گا جب تک محال علیہ حاضر نہ ہو جائے۔

تحالف (Giving Oath):

بعض اوقات قاضی کی عدالت میں ایسے معاملات پیش کئے جاتے ہیں، جن میں مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر خرید و فروخت کے تنازع میں فروخت کنندہ اور خریدار دونوں گواہ پیش کرنے سے عاجز ہیں اور مفاہمت پر بھی تیار نہیں تو پھر دونوں سے قسم لی جائیگی۔ اس عمل کو اصطلاح فقہ میں ”تحالف“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف کی صورتیں:

بائع اور مشتری کے درمیان اختلاف کی درج ذیل چند صورتیں ہیں:

(۱) مقدار ثمن میں اختلاف:

اس کی صورت یہ ہے کہ فروخت کنندہ اور خریدار میں سے ایک مثلاً 5 روپے ثمن کا

دعویٰ کرتا ہے جبکہ دوسرا 10 روپے کا دعویٰ دار ہے۔

(۲) وصفِ ثمن میں اختلاف:

مثلاً فریقین میں سے ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ثمن میں کویتی دینار مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے کے مطابق عراقی دینار۔

(۳) جنسِ ثمن میں اختلاف:

بنی شمن میں اختلاف ہونے کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک فریق روپ و شمن قرار دے، جبکہ دوسرا ڈالر کو۔

(۴) مقدار بیع میں اختلاف۔

مقدار بیع میں اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ایک فریق یہ دعویٰ کرے کہ بیع کی مقدار ایک کلو ہے، جبکہ دوسرا دو کلو کا دعویٰ کرے۔

مذکورہ بالا تمام صورتوں میں شرعی اصول یہ ہے کہ فریقین میں سے جو اپنے دعوے کو شرعی گواہوں سے ثابت کر دے قاضی اُس کے حق میں فیصلہ صادر کرے گا اور صورت حال اگر ایسی ہو کہ فریقین میں ہر ایک اپنے دعوے کو گواہوں کے ذریعے ثابت کر دے تو فیصلہ اُس کے حق میں ہوگا، جو زیادتی کا دعویٰ کرے۔

دوسری صورت کی مثال یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں فروخت کنندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک کلو آٹا 30 روپے میں فروخت کیا اور خریدار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے دو کلو آٹا 25 روپے میں خریدا اور دونوں نے گواہ بھی پیش کر دیئے تو مذکورہ صورت میں شرعی اعتبار سے فیصلہ یہ ہوگا کہ خریدار 30 روپے ادا کرے اور وہ دو کلو آٹا فروخت کنندہ سے لے کیونکہ فروخت کنندہ نے شمن زیادہ بتایا ہے لہذا فیصلہ اُس کے مطابق ہوگا اور چونکہ خریدار نے بیع کی مقدار زیادہ بیان کی ہے لہذا اُسے بیع زیادہ ملے گی۔

اگر ایسی صورت ہو کہ فریقین میں سے ہر ایک گواہ پیش کرنے سے قاصر ہو، تو خریدار کو فروخت کنندہ کی قیمت پر رضا مند کیا جائیگا ورنہ معاملہ بیع فسخ ہو جائیگا اور اگر فریقین میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات ماننے پر تیار نہ ہوں تو، پھر دونوں سے حلف یعنی قسم لی جائیگی۔

حلف پہلے کون دے گا:

اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیع مطلق ہے، تو پہلے خریدار سے حلف لیا جائیگا اور پھر فروخت کنندہ سے اور اگر بیع مقایضہ ہے (جس میں ثمن و مبیع دونوں عین یعنی سامان ہو) تو قاضی کو اختیار ہے کہ وہ جس سے چاہے پہلے حلف لے۔

تحالف کی درستگی کی شرائط:

(۱) مبیع موجود ہو۔

تحالف کی درستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس شے یعنی مبیع پر تحالف ہو رہا ہو، وہ موجود ہو۔ اگر مبیع کلی یا جزوی طور پر:

(۱) استعمال ہو گئی (۲) یا ضائع ہو گئی

(۳) یا مشتری کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلی گئی ہے، تو تمام صورتوں میں تحالف درست نہیں ہوگا۔ ہلاکت اگر فروخت کنندہ کے پاس رہتے ہوئے ہوئی، تو بیع ہی فسخ ہو جائیگی، لہذا تحالف کی ضرورت نہیں اور اگر خریدار کے قبضے میں آنے کے بعد ہوئی ہو اور مبیع کے بارے میں کوئی تنازع نہیں بلکہ ثمن (قیمت) کے بارے میں فریقین کے درمیان اختلاف ہے تو حلف کے ساتھ مشتری کا قول قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح مبیع خریدار کی ملکیت سے نکل کر کسی اور کی ملکیت میں چلی گئی یا اس میں کوئی ایسا عیب ظاہر ہو گیا کہ جس کی وجہ سے واپسی ممکن نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی خریدار کا قول حلف کیساتھ معتبر ہوگا اگر مبیع میں کوئی زیادتی (زیادت متصلہ یا زیادت منفصلہ) ہو گئی ہو، تو بھی تحالف جائز نہیں بیع مقایضہ میں دونوں (مبیع و ثمن) یا دونوں میں کسی ایک کی موجودگی میں تحالف ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی ہلاک یا استعمال ہو جائیں، تو پھر تحالف نہیں ہو سکتا ہے۔

جزوی طور پر استعمال یا ضائع ہونے کی صورت میں مبیع کا جو حصہ استعمال ہو چکا ہے اس کی

قیمت چھوڑ کر باقی میں تخالف آیا جائے۔

تخالف صرف ثمن و بیع میں اختلاف کی صورت میں ہے۔

تخالف صرف اس صورت میں ہوتا ہے، جب فریقین میں ذات ثمن یا بیع میں اختلاف ہو۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور شے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر تخالف نہیں ہوگا۔ مثلاً ثمن کے میعاد میں یا رہن کے رکھنے یا نہ رکھنے میں اختلاف ہو جائے وغیرہ۔ اس قسم کے اختلاف میں صرف منکر (انکار کرنے والے) پر حلف یعنی قسم ہوئی۔

إبراء (Release)

کسی شخص کا دوسرے کو ان تمام حقوق سے بری الذمہ قرار دینا جس کا دعویٰ اس نے کیا تھا چاہے حق کو لیکر یا حق چھوڑ کر "إبراء" کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ فلاں شخص پر میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے اور وہ میری طرف سے بری الذمہ ہے۔

إبراء إسقاط (Release by way of Renunciation):

اگر مدعی نے مدعی علیہ سے اپنا حق لئے بغیر اسے اپنے تمام حقوق سے بری الذمہ قرار دے کر اپنی دستبرداری کا اعلان کر دیا ہو تو اس کا اس طریقے سے ابراء کرنا فقہی اصطلاح میں "إبراء إسقاط" ہے۔

إبراء استيفاء (Release by Admission of Payment):

اگر مدعی نے صلح کی صورت میں مدعی علیہ سے اپنے تمام حقوق لینے کے بعد مدعی علیہ کے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا تو یہ عمل "إبراء استيفاء" ہے۔

إبراء خاص (Special Release):

کسی خاص چیز کی ذمہ داری سے کسی کو بری قرار دینا ابراء خاص ہے۔ مثلاً کسی کو

مخصوص مکان کے دعویٰ سے بری قرار دینا۔

إبراء عام (General Release):

اگر کسی کو کوئی خاص چیز کی ذمہ داری سے بری قرار دینے کی بجائے تمام حقوق سے بری الذمہ قرار دیا جائے تو یہ ”إبراء عام“ کہلاتا ہے۔

إقرار (Permission):

کسی شخص کا خود پر کسی دوسرے کے حق کے بارے میں خبر دینا اقرار کہتا ہے۔

اصطلاحات اقرار:

مقر (Admitter): اقرار کرنے والا

مقر لہ (Admitted): جس شخص کے حق میں اقرار کیا گیا ہو۔

مقر بہ (Admitted Goods): جس شے یا مال کے بارے میں متر لہ قرار کیا ہو

إقرار کی درستگی کے شرائط:

(۱) عاقل و بالغ ہو۔ (۲) اپنی رضا مندی سے اقرار کیا ہو۔

(۳) مقر مجبور نہ ہو یعنی اس کے پاگل پن یا کم عقلی کی وجہ سے معہد و کرنے سے روکا نہ گیا

ہو۔ (۴) مقر لہ مجبور نہ ہو یعنی جس شخص کے حق میں اقرار کیا گیا ہو وہ معہد و شخص ہو۔

إقرار میں رجوع:

اس حوالے سے شرعی اصول یہ ہے کہ متر بہ (جس شے کا اقرار کیا گیا ہو) کا تعمق

(۱) حقوق العباد سے ہوگا (۲) یا حقوق اللہ سے

اگر متر بہ کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا تو اقرار سے رجوع جائز نہیں ہے اور حقوق اللہ سے

ہو، تو پھر مقرر کے لئے اقرار سے رجوع کرنا جائز ہوگا۔

باب ۱۵

غصب (Wrongful Appropriation):

اسد سے انسان کی جان اور عزت و آبرو کی طرح اُس کے مال کو بھی حرمت (عزت) والا قرار دیا ہے۔ یہی مہم ہے کہ کسی کے مال کو ناحق چھین لینے یا اُس پر قبضہ کرنے و شریعت اسد میں نے ایک قبیح اور قابل مذمت عمل قرار دیکر اس سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ در اس کے سہ باب کے لئے ایسے قوانین بنائے، جن پر عمل کر کے معاشرے کو اس قبیح فعل سے پاک کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ☆

ترجمہ: ”اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ (بہ طور رشوت) وہ مال حاکموں کو دو تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، (سورہ بقرہ، آیت ۱۸۸)۔“

چوری کے ذریعے مال غصب کرنے والوں کی سزا قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ☆

ترجمہ: ”اور چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے (دائیں) ہاتھ کو کاٹ دو، یہ ان کے کئے ہوئے کی سزا ہے (اور) اللہ کی طرف سے عبرت ناک تعزیر ہے اور اللہ

بہت غالب نہایت حکمت والا ہے، (سورہ مائدہ، آیت: 38)۔

سورہ لیل میں ناجائز مال جمع کرنے والوں کے لئے سخت وعید بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ☆

ترجمہ: ”اس کا مال اسے (اوندھنا) کرنے کے وقت پتھوکا منہ آئے گا، (سورہ لیل، آیت

۱۱)۔“

اس حوالے سے ذیل میں چند احادیث درج کی جا رہی ہیں:

حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

ترجمہ: ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ایک بشت زمین ظلم کے ساتھ لے لی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں سے اتنا حصہ طوق بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، (صحیح بخاری، کتاب المظالم،، باب اثم من ظلم شيئاً من الارض، رقم الحدیث 2452)۔“

اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خَسِفَ

بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن سات زمینوں تک دھنسا دیا جائیگا، (صحیح بخاری، کتاب المظالم،،

باب اثم من ظلم عیسا من الارض، رقم الحدیث: (2454)۔“

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُفِّلَ أَنْ يَحْمِلَ ثَرَابَهَا الْمَحْشَرِ

ترجمہ: ”یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ناحق کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا تو قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائیگی کہ وہ اس زمین کی مٹی اٹھا کر میدانِ حشر میں لائے، (کنز العمال، الاکمال من کتاب النصب من قسم الاقوال، رقم الحدیث: 30351)۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارے خون، اموال اور عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔“ (متفق علیہ)

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دِمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ ”مسلمان کا خون، اس کی آبرو اور اس کا مال دوسرے مسلمان کیلئے حرام ہے، (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم وذلوله واحکامه، رقم الحدیث: 2564)۔“

کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا کس قدر برا فعل ہے، اس کا اندازہ درج ذیل احادیث مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن غصب کرنے والوں کو کیسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

ترجمہ: جس نے کسی کی زمین ناحق غصب کی، تو وہ قیامت کے دن زمین کے ساتویں طبق

تک دھنسا دیا جائے گا، (اس کو بخاری نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا)، (صحیح البخاری، کتاب المظالم، باب اثم من ظلم من الارض، رقم الحدیث: 2454)۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا:

اَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُخْفَرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ
اٰخِرَ مَسْبَعِ اَرْضَيْنِ، ثُمَّ يُطَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يَقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ

ترجمہ: ”جو شخص (کسی کی) ایک باشت زمین ناحق لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تالیف کرے گا کہ وہ اس زمین کو خود سے یہاں تک کہ ساتویں طبقے کے آخر تک پہنچے گا پھر قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر اس کے گھے میں ڈالے گا، یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب کتاب ہو کر فیصلہ فرما دیا جائے (اس کو طبرانی، احمد اور ابن حبان نے اپنی تصانیف میں جید سند سے ساتھ یعنی بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (مسند احمد بن حنبل، حدیث یعلیٰ بن مرۃ الشعمی، رقم الحدیث: 18037)۔“ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِّنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حِلِّهِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضَيْنِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرَفًا وَلَا عَدْلًا

ترجمہ: ”جو کسی کی زمین ناجائز طور پر لے تو اللہ تعالیٰ ساتویں زمینوں سے اس کے گلے میں طوق ڈالے گا (اور) نہ اس کا فرض قبول ہو گا نہ ہی نفل، (المعجم الاوسط للطبرانی، باب الیم من اسمہ محمد، رقم الحدیث: 5306)۔“

غصب کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ بیان کرنے کے بعد اب غصب کی فقہی تعریف اور اس کے شرعی احکام درج کئے جا رہے ہیں۔

غصب کی تعریف:

کسی کے مال کو زبردستی چھین لینا، ”غصب“ ہے۔ جو کوئی بھی کسی کا مال تھوڑا یا زیادہ غصب کرے، اُس پر شرعاً ضروری ہے کہ مالِ مغصوب کو فوری طور پر اُس کے اصل مالک کو لوٹا دے اور اگر اُس نے مال ضائع یا خرچ کر دیا ہو، تو اس کا ضمان (نقصان کا ازالہ) ادا کرے، مالِ مثلی ہونے کی صورت میں اُس کی مثل اور مثل نہ ہونے کی صورت میں یومِ انقطاع کی قیمت اور مالِ قیمی ہونے کی صورت میں یومِ غصب کی قیمت واجب ہے۔

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں غصب کی درج ذیل تعریف کی گئی ہے:

الغصب: هو اخذ مال أحد و ضبطه بدون اذنه و يقال للأخذ غاصب و

للمال المضبوط مغصوب و لصاحبه مغصوب منه

ترجمہ: ”غصب سے مراد کسی کے مال پر مالک کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لینا یا اسے لے لینا ہے۔ جو قبضہ کرتا ہے، وہ غاصب، جس کا مال ہوتا ہے وہ مغصوب منہ اور وہ مال مغصوب کہلاتا ہے، (ماذہ نمبر: 881)۔“

اصطلاحاتِ غصب:

غاصب: کسی کے مال پر بغیر کسی شرعی حق کے قبضہ کرنے والا ”غاصب“ کہلاتا ہے۔

مغصوب منہ: وہ شخص، جس کا مال ناحق لے لیا گیا ہو، وہ ”مغصوب منہ“ ہے۔

مالِ مغصوب: جس چیز پر کسی نے ناحق قبضہ کر لیا ہو، اسے ”مالِ مغصوب“ کہا جاتا ہے۔

مالِ مغصوب کے احکام:

مالِ مغصوب کی واپسی اور ضمان:

مالِ مغصوب کا شرعی حکم یہ ہے کہ غاصب پر لازم ہے کہ وہ فوراً اُسے اُس کے

حقیقی مالک کو اسی مقام پر واپس کر دے، جہاں سے اُس نے مال و غصب لیا تھا۔ اگر مالک سے غاصب کی ملاقات کسی اور مقام پر ہوگئی ہو تو مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہی اپنا مال واپس لے لے یا غصب کی جگہ پر دینے یا پہچانے کا مطالبہ کرے۔ دوسری صورت میں مال کے پہچانے کے تمام اخراجات غاصب برداشت کرے گا۔ اسی طرح اگر غاصب کسی ایسے مقام پر مال واپس کر رہا ہے، جہاں مال لینے میں مالک کو خطرہ ہے تو، مالک اُس وقت لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ مقام غصب کے پاس حوالگی کے بعد غاصب ضمان سے برقی الذمہ ہو جائیگا۔

اگر غاصب نے مالِ مغصوب کو مالک کے پاس اس طور پر رکھ دیا کہ مالک کے لئے اُس مال پر قبضہ بالکل ممکن ہو، تو یہ مالک کو سپرد کرنا سمجھا جائیگا اگرچہ حقیقی طور پر مالک نے مال پر قبضہ نہ لیا ہو۔

مغصوب منہ اگر ایسا بچہ ہو، جو صاحب تمیز اور مال کی حفاظت کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اُس مال کو واپس نہیں کیا جائیگا بلکہ اُس کے ولی (سرپرست) کو واپس کیا جائیگا۔ غاصب کی کوتاہی یا عدم کوتاہی کی وجہ سے مالِ مغصوب اگر ضائع ہو جائے یا اُس کی قیمت میں کمی واقع ہو جائے تو ہر دو صورت میں غاصب پر ضمان (حقیقی نقصان کا ازالہ) لازم آئیگا۔

ضمان کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ اگر مالِ مغصوب ذوات الثیمت سے ہو، تو اُس کی قیمت ادا کی جائیگی اور اگر وہ ذوات الامثال سے ہو، تو اُسی کی مثل شے دی جائیگی۔ اسی طرح مالِ مغصوب کی قدر میں کمی آنے کی صورت میں یہ دیکھا جائیگا کہ وہ مالِ مغصوب کی پوری قیمت کی چوتھائی سے کم ہے یا برابر یا زیادہ ہے، پہلی صورت میں ضمان کی ادائیگی اس طرح ہوگی کہ مغصوب منہ اپنا مال اور جتنی قیمت کم ہوئی ہے وہ لے گا جبکہ

دوسری اور تیسری صورت میں اُسے اختیار ہے کہ چاہے تو مال اور قیمت لے یا صرف پوری قیمت کا مطالبہ کر دے۔ مال کی قیمت کے گھٹ جانے پر غاصب پر ضمان لازم نہیں آئیگا۔

ضمان کی ادائیگی میں یہ شرط بھی ہے کہ مالک مال قیمت پر حقیقتہً قبضہ کر چکا ہو۔ مال کے ضائع ہو جانے کی صورت میں اگر غاصب ضمان ادا کرے تو مالک کو یہ اختیار ہے کہ وہ حقیقی مال کا مطالبہ کرنے کی بجائے قیمت وصول کر لے۔ اُس کے انکار کی صورت میں غاصب حاکم کے پاس یہ معاملہ لے جاسکتا ہے، جسے لینے پر مجبور کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

غصب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مال پر ظاہری طور پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے لے بلکہ ایسی صورت حال کا پیدا کرنا، جس کی وجہ سے مال اپنے حقیقی مالک تک نہ پہنچ پائے، غصب شمار ہوتا ہے، مثال کے طور پر امین سے جب امانت طلب کی گئی تو اُس نے دینے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورت میں اگر مال ضائع ہو گیا تو امین پر ضمان کی ادائیگی لازم ہوگی کیونکہ اب وہ غاصب کی طرح ہو جائیگا۔

مالِ منصوب میں تبدیلی:

غاصب نے مالِ منصوب میں اپنے مال کے اضافہ سے ایسی تبدیلی کر دی، جس کی وجہ سے اُس میں تغیرِ حال واقع ہو گیا، تو منصوب منہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اضافی قیمت ادا کر کے اپنا مال یا اُس مال کی قیمت لے لے۔ مثلاً کسی نے کپڑے کو غصب کر کے اُس کو رنگ دیا تو مالک کپڑا اُس کی بڑھی قیمت دے کر کپڑا بھی لے سکتا ہے یا وہ کپڑا نہ لے بلکہ اُس کی قیمت لے لے۔ لیکن اگر غاصب کے عمل کی وجہ سے مالِ منصوب میں ایسی تبدیلی آگئی کہ جس سے اُس کا نام ہی تبدیل ہو گیا تو اب غاصب پر اُس کا ضمان ہی لازم آئیگا۔ مثلاً گندم کو غصب کر کے اُسے پیس دیا یا بودیا وغیرہ۔

اگر مالِ منصوب پھل وغیرہ ہو اور اس کی حالت میں تبدیلی ہو گئی ہو مثلاً وہ سوکھ

گیا ہو، تو مالک مال کو اختیار حاصل ہے کہ وہی پھل واپس لے یا اس کی قیمت حاصل کرے۔

مالِ مغضوب کی قدر میں فطری تبدیلی کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔
 حقدار مغضوب منہ ہوتا ہے۔ مثلاً جہ نور نے بچہ دیدیا، رزقوں پر چل آ یا وغیرہ۔ ان اشیاء کے تلف ہو جانے پر مالِ مغضوب کے تلف ہو جانے کی طرح غاصب پر ضمان ہوتا ہے۔

اشیائے غیر منقولہ کا غصب:

غصب میں اشیائے منقولہ کی طرح غیر منقولہ کو بھی واپس کرنا غاصب سے لے
 ضروری ہے، اگرچہ سیداد میں غاصب کے کسی عمل کی وجہ سے نقص پیدا ہو گیا یا اس کی قیمت
 میں کمی آگئی ہو، تو غاصب پر اس کا مداوا کرنا یعنی ضمان دینا لازم ہوتا ہے۔

باب ۱۶

حجر، اذن اور اکراہ

حجر (Interdiction):

اپنے گرد و پیش نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی قتل و فہم اور تہہ بوجہ سے اعتبار سے مختلف مراتب پر مشتمل ہوتی ہے۔ بچپن میں اُس میں سمجھ بوجہ کی کمی ہوتی ہے۔ زمانہ شباب میں جسم کی طرح وہ ذہنی اور عقلی اعتبار سے بھی توانا ہوتا ہے اور پھر بڑھاپے میں دوبارہ بچپن کی طرح ذہنی و جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا قتل و فہم کی کمی کی وجہ سے انسان بسا اوقات مالی معاملات میں نقصان اٹھالیتا ہے۔ اسلام کا منشاء یہ ہے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے لہذا اس نے نا سمجھ لوگوں کو اس قسم کے نقصان و ضرر سے محفوظ رکھنے کے لئے انہیں ہر قسم کے قولی تصرفات (Verbal Transactions) سے روک دیا۔ نا سمجھ بچوں کو اس قسم کے تصرفات سے روکنے کو ”حجر“ کہا جاتا ہے۔

اگر کسی عقل مند شخص کے عمل سے کسی کا مالی نقصان ہو رہا ہو، تو بعض اوقات اسے بھی دوسروں کے مفادات کے تحفظ کے لئے مالی تصرفات سے روک دیا جاتا ہے جیسے قرض دار کو قرض کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اُس کے مال میں تصرف سے روک دیا جائے تاکہ قرض خواہ کا نقصان نہ ہو۔ اسی طرح جس مال پر کئی افراد کا دعویٰ ہو، تو کسی ایک کے حق میں فیصلہ آنے سے پہلے ہر ایک کو اُس مال میں تصرف سے روک دینا یہ بھی حجر ہی کی صورت ہوگی۔ آج کل عدالتوں کے ذریعے حکم امتناعی (Stay Order) حجر ہی کی ایک صورت ہے۔

ذیل میں حجر کے حوالے سے چند آیات قرآنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث درج کی جا رہی ہیں۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ☆

ترجمہ: ”اور کم عقلوں کو اپنے وہ مال نہ دو، جن کو اللہ نے تمہاری گزراوقات کے لیے عطا کیا ہے اور اس مال میں سے ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات ہو۔ (سورہ نساء، آیت: 5)۔

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

ترجمہ: اور یتیموں کا (بہ طور تربیت) امتحان لیتے رہو، حتیٰ کہ جب وہ نکاح (کی عمر) پہنچ جائیں اور تم ان میں سمجھ داری (کے آثار) دیکھو، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، (سورہ نساء، آیت: 6)۔

حدیث شریف:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يَبِيعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ اتُّوا النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَانْهَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَضْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَهَاءَ وَلَا خِلَابَةَ

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص (صحابی) خرید و فروخت میں اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے، ان کے گھر والوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبور کر دیں یعنی معاملات کرنے سے روک دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کرنے سے رکنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا یہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خرید و فروخت سے رک نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم خرید و فروخت کو نہیں چھوڑ سکتے تو جب بھی بیع کرو، تو یہ کہہ دیا کرو ”دعو کہ نہیں ہے، (سنن ترمذی، کتاب البیوع، باب ماجاء فی بیع فی البیع، رقم الحدیث: 1248)۔“

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تین (قسم) کے لوگوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے:

(۱) پاگل سے یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ (۲) بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ (۳) اور سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، (صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب الطلاق فی الاغلاق والکرقاء“

حجر کی اصطلاحی تعریف:

کسی کو عدم بلوغت، جنون یا غیر عاقل ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی ہی جائیداد میں قوی تصرف سے روک دینا ”حجر“ کہلاتا ہے۔ جسے تصرف سے روکا جاتا ہے، وہ ”محجور“ کہلاتا ہے۔

مجلة الاحکام العدلیہ میں حجر کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

الحجر: هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولی

یعنی حجر سے مراد کسی مخصوص شخص کو قوی تصرف سے منع کر دینا ہے، (ماذہ نمبر: 941)۔

اصطلاحات حجر:

(۱) محجور اصلی:

اس سے مراد وہ محجور ہے، جو اپنی ذات کے اعتبار سے محجور ہو، جیسے نابالغ

بچہ، بمنوں اور معتوہ (مخبوط الحواس) وغیرہ۔ یعنی ان سب کو اپنے قول سے کسی تصرف کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔

(۲) مجبور غیر اصلی:

وہ شخص جو اپنی ذات کے اعتبار سے مجبور نہ ہو بلکہ کسی خارجی وجہ سے اُسے مجبور قرار دے دیا گیا ہو، جیسے کسی قرض دار کو قرض کی عدم ادائیگی کی وجہ سے حاکم کی طرف سے مجبور قرار دے دینا وغیرہ۔

معتوہ (مخبوط الحواس):

ایسا شخص جس میں کسی بات یا معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، جس کی گفتگو بے ربط باتوں پر مشتمل ہو اور اُس کی ہر تدبیر فاسد ہو اُسے ”معتوہ یعنی مخبوط الحواس“ کہتے ہیں

سفیہ (بیوقوف):

اصطلاح فقہ میں سفیہ سے مراد ایسا شخص ہے، جو اپنے مال کو بے موقع محل اور بے اعتدالی کے ساتھ خرچ کرے یعنی اپنے مال کو بے مقصد کاموں میں ضائع کر دے۔

رشید (عقلمند):

ایسا شخص، جو اپنے مال کی حتی الوسع حفاظت کرے اور اُسے بے مقصد اور فضول کاموں میں صرف کرنے سے گریز کرے، اُسے ”رشید“ کہتے ہیں۔

صغیر غیر متمیز (نا سمجھ بچہ):

ایسا نا سمجھ بچہ جو خرید و فروخت کا مفہوم نہیں سمجھتا، یعنی یہ نہیں جانتا کہ فروخت کرنے سے شے سے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور خریدنے سے ملکیت قائم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ظاہر اور واضح دھوکے اور معمولی دھوکے میں فرق نہیں سمجھتا، ایسے بچے کو

بصطلاح فقہ میں "صغیر غیر ممیز" کہا جاتا ہے۔

صغیر ممیز (سمجھ دار بچہ):

معنی و مفہوم کے اعتبار سے یہ صغیر غیر ممیز کا مخالف ہے یعنی ایسا بچہ جو ذریعہ فروخت کا مطلب سمجھتا ہو اور خرابی اور معمولی دھوکے میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے "صغیر ممیز" کہتے ہیں۔

مجبور قرار دینے کا اختیار کسے ہے؟

شریعت نے کسی کی کم فہمی و کم عقلی کی وجہ سے اسے تصرفات قبولی سے عارضی طور پر مجبور قرار دینے کی اجازت تو دی ہے لیکن مجبور قرار دینے کا اختیار ہر کسی کو نہیں دیا بلکہ اس کے لئے کچھ شرائط عائد کی ہیں تاکہ حجر کی اجازت کو کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال کر کے کسی کو مالی اعتبار سے نقصان نہ پہنچائے۔ ذیل میں ان شرائط کو درج کیا جا رہا ہے۔

(۱) نابالغ بچہ، پاگل، بیوقوف اور قرض خواہوں کی درخواست پر قرض دار کو مجبور قرار دینے کا اختیار صرف حاکم کو ہے۔

(۲) اسی طرح کسی شخص کو مجبور قرار دینے سے قبل ضروری ہے کہ نہ صرف اس کا سبب واضح طور پر بیان کیا جائے بلکہ لوگوں میں اس کا اعلان بھی کر دیا جائے۔

(۳) جس شخص کو حاکم کی طرف سے مجبور قرار دیا جا رہا ہو، اس کو عدالت میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کی عدم موجودگی میں بھی مجبوری کا فیصلہ سنایا جاسکتا ہے البتہ یہ ضروری ہے کہ اس تک اس کی اطلاع دے دی جائے۔ اطلاع ملنے سے قبل اس نے جو معاہدے

اور معاملات کئے ہوں گے وہ سب نافذ العمل ہوں گے۔

(۴) حاکم کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی ایسے شخص کو، جس کے قول و عمل سے لوگوں کو نقصان

پہنچ رہا ہو اس کو مکمل طور پر ہر طرح کے قولی و فعلی معاملات میں بالہ قرار دے۔ نتیجہ میں ایسے تاجر کو جس کی صنعت سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو یا باطل طلبیب و فیر ہو۔

(۵) امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے نزدیک کسی آزاد، عاقل اور بالغ و بالغہ کو بیع کر دیا جاسکتا، چاہے وہ بیوقوفی کی وجہ سے مال کو بے باور قتل و شریعت کے خلاف فریضے میں بیچ دیا یا طرح اگر خرید و فروخت میں بھی صحیح طور پر معاملہ نہیں کرتا ہے جیسے ایک روپیہ لی چیز کو دس یا پانچ میں خرید لیتا ہے یا دس کی چیز بلا وجہ ایک روپیہ میں فروخت کر دی وغیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ کے برعکس صاحبین (امام ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما) کے نزدیک ان صورتوں میں بھی حجر کیا جاسکتا ہے اور صاحبین ہی کے قول پر ہی فتویٰ دیا گیا ہے

(۶) کسی فاسق کو اس کے فسق و فجور کی وجہ سے مجبور قرار نہیں دیا جاسکتا، جب تک کہ وہ اپنے مال میں فضول خرچی اور بربادی کا عمل نہ کرے۔

حجر صرف قول میں ہے فعل میں نہیں۔

(۱) حجر میں مجبور کے صرف قولی فعل کو معتبر نہیں سمجھا جائیگا البتہ فعلی تصرفات میں اس کا عمل قابل اعتبار ہوتا ہے یعنی ان کے افعال کو کا عدم (Void) نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کا اعتبار کیا جائے گا لہذا کسی نابالغ یا مجنون شخص نے کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی تو اس پر ضمان یعنی حقیقی نقصان کا ازالہ واجب ہوگا اور نقصان کی تلافی فوری طور پر کی جائیگی۔

(۲) بچہ نے کسی سے قرض لیا یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی یا اس کو کوئی چیز عاریت پر دی گئی یا اس کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کی گئی اور یہ سب کام اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہوئے اور بچہ نے وہ چیز ضائع کر دی تو ضمان واجب نہیں ہوگا (درمختار)۔

جس آزاد عاقل بالغ پر حجر ہوا اس کے وہ معاملات جو منسوخ ہو سکتے ہیں اور ہزل (دھوکے) سے باطل بھی ہو جاتے ہیں ان میں حجر ہو سکتا ہے اور اس صورت میں مجبور نابالغ عاقل شخص

نہ صرف ہوتا ہے لیکن جو تصرفات یا معاملات ایسے ہیں کہ جو منسوخ نہ ہو سکیں اور نہ ہزل سے بے عمل ہوتے ہوں ان میں جبر نہیں ہوتا لہذا نکاح، طلاق، وجوب زکوٰۃ و فطرہ، حج، یمین و عہد، اپنے اور اہل و عیال پر اور ان لوگوں پر خرچ کرنا جن کا نفقہ اس کے ذمہ ہے، نیک کاموں میں ایک تہائی تک وصیت کرنا اور عقوبات کا اقرار کرنا یہ وہ امور ہیں، جو جبر کے باوجود بھی درست ہیں اور ان کے علاوہ جن میں ہزل کا اعتبار ہے وہ درست ہیں، جو جبر کے باوجود بھی قاضی اگر نافذ کر دے گا تو نافذ ہو جائیں گے،

(درمختار، رد المحتار)

صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز کے متعلق چند اہم مسائل:

(۱) صغیر غیر ممیز کا ہر قولی تصرف قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے اگرچہ اُس نے یہ عمل ولی (Guardian) کی اجازت سے کیا ہو۔

لیکن اگر کسی صغیر ممیز نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو، جس میں اُس کا نفع ہی نفع ہو اور نقصان بالکل نہ ہو، تو وہ ولی کے اجازت کے بغیر بھی قابل عمل ہو جائیگا مثلاً کسی نے اُسے تحفہ دیا ہو اور اُس نے تحفہ قبول کر لیا ہو۔ اور اگر اس معاملے سے صغیر ممیز کا مطلق نقصان ہو رہا ہو، تو وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا اگرچہ ولی نے اُس کی اجازت دیدی ہو، مثلاً اُس نے اپنی کوئی چیز کسی شخص کو تحفہ میں دیدی ہو۔

صغیر غیر ممیز کا کوئی ایسا معاملہ جو یکساں طور پر نفع و نقصان دونوں کا احتمال رکھتا ہو، اُس کا انعقاد (Execution) ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا یعنی ولی کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنی صوابدید پر منعقد ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر دے۔

اذن (Permission):

ایسا شخص جس کو کسی وجہ سے مجبور قرار دے دیا گیا ہو، اُس وجہ کے ختم ہو جانے پر دوبارہ اُسے تصرفات قوی کی اجازت دینے کے عمل کو ”اذن“ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔
جس شخص کو اجازت دی جاتی ہے اُسے ”مأذون“ کہتے ہیں۔

مجنون مطبق: اس سے مراد وہ پاگل شخص ہے، جو مستقل طور پر پاگل ہی رہے۔
مجنون غیر مطبق: اس سے مراد وہ پاگل شخص ہے، جو کبھی پاگل رہے اور کبھی پاگل نہ رہے

اکراہ (Constraint):

اسلام نے زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح مالی معاملات کی درستگی اور وقوع پذیر ہونے کے لئے باہمی رضامندی (Mutual Consent) کو ایک لازمی عنصر قرار دیا ہے۔ لہذا ایسا مالی معاملہ جو زور و جبر کی وجہ سے کیا جائے اور جس میں کسی ایک فریق یا فریقین کو ڈرا دھمکا کر زبردستی معاملہ کرنے پر آمادہ کیا جائے، اسلام اسے جائز اور نافذ العمل قرار نہیں دیتا اور ماحول کے سازگار ہو جانے کے بعد مکڑہ (جس کے ساتھ زبردستی کی گئی) کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے تو معاملے کو منسوخ کر دے۔ ڈرا دھمکا کر کرائے جانے کا یہ عمل اصطلاح میں ”اکراہ“ کہلاتا ہے۔ ذیل میں اکراہ یعنی زور و جبر کے ساتھ معاملہ کرنے کے شرعی مسائل درج کئے جا رہے ہیں:

اکراہ کی تعریف:

اکراہ کے لغوی معنی ”زبردستی کرنے“ کے ہیں، جبکہ اس کے شرعی معنی یہ ہیں کہ کسی کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرنا، جس کو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر مکڑہ (زبردستی کرنے والا) نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا، جس سے ثابت ہوا کہ اُس نے

مکرہ (جس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے) کو اپنی مرضی کے خلاف کام پر مجبور کیا ہو، مکرہ ہے۔ جتنا ہے کہ یہ شخص ظالم و جابر ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے اگر میں نے نہ کیا تو جنت جان سے مارا گیا۔ یہ میرے کسی عضو کو ضائع کر دے گا تو یہ صورت بھی اکراہی کی ہے۔

مجیدہ الاحکام علیہ میں اکراہ کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

اکراہ کے معنی کسی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر کسی ناحق عمل کے لئے خوف والا کر مجبور کرنے ہیں۔ جس کو مجبور کیا جائے، اسے ”مکرہ“ (رپر زبر کے ساتھ)، جو مجبور کرے، اسے ”مجبر یعنی جبر کرنے والا“، اس عمل کو ”مکرہ علیہ“ اور جس بات کا خوف دلایا جائے اسے ”مکرہ بہ“ کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید اور اکراہ:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ☆

ترجمہ: ”جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا (اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کے لئے بڑا عذاب ہے) مگر جس پر جبر (اکراہ) کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے (اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے)، (سورہ نحل، آیت نمبر: 106)۔“

یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب کہ مشرکین نے کلمہ کفر بولنے پر انھیں مجبور کیا اور انھوں نے زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے قلب کو کس حال پر پایا: عرض کی: میرا دل ایمان پر بالکل مطمئن تھا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم کو ایسا ہی کرنا چاہئے یعنی دل ایمان پر مطمئن رہنا

چاہئے۔

تفسیر بیضاوی شریف میں ہے کہ کفار قریش نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یا سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ارتداد پر مجبور کیا ان کے والدین نے انکار کیا تو ان ظالموں نے دونوں کو قتل کر ڈالا اور یہ پہلے دو لوگ ہیں جو اسلام میں شہید کئے گئے اور لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے وہ کہہ دیا جو کفار نے چاہا تھا۔ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ عمار کافر ہو گیا فرمایا ہر گز نہیں، بے شک عمار چوٹی سے قدم تک ایمان سے بھرپور ہے ایمان اس کے گوشت و خون میں سرایت کئے ہوئے ہے اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر خدمت اقدس ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھا اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا (جو روتے ہو) اگر وہ پھر ایسا کریں تو تم دیباہی کرنا۔

اکراہ کی قسمیں:

اکراہ کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اکراہ تام / ملجی (Major Constraint):

(۲) اکراہ ناقص / غیر ملجی (Minor Constraint):

اکراہ تام / ملجی (Major Constraint):

اس سے مراد ایسا اکراہ ہے، جس میں جان سے مار ڈالنے یا کسی عضو کے تلف

کرنے یا کاٹنے یا شدید چوٹ لگانے کی دھمکی دی جائے اور ایسے قرائن و آثار موجود ہوں کہ عدم تعمیل کی صورت میں مکبرہ اپنی دھمکی پر عمل کر بھی لے گا اور ایسا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

اکراہ ناقص / غیر ملکی (Minor Constraint):

ایسی اکراہ، جس میں جان سے مار ڈالنے یا عضو کے ضائع کر دینے کی دھمکی نہ ہو، بلکہ اس سے کم نقصان پہنچانے کی دھمکی ہو اُسے ”اکراہ ناقص یا غیر ملکی“ کہتے ہیں جیسے یہ کہا جائے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تجھے ماروں گا یا کمرے میں بند کر دوں گا وغیرہ۔

اکراہ کے معتبر ہونے کی شرائط:

- (۱) مکڑہ (زبردستی کرنے والا) جس کام کے کرنے کی دھمکی دے رہا ہو، اس کام کو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، لہذا کسی ایسے شخص کی طرف سے اکراہ ثابت نہیں ہوگا، جسے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے پر قدرت حاصل نہ ہو۔
- (۲) مکڑہ (جس کو دھمکی دی گئی ہے) کو یہ غالب گمان بھی ہو کہ اگر اُس نے جبر کرنے والے کے حکم کی تعمیل نہ کی، تو جبر کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے، اُسے کر گزرے گا۔
- (۳) اکراہ میں صرف جان سے مارنے یا کسی عضو کو ضائع کر دینے یا جس شہید (قید میں ڈالنے) کی دھمکی قابل اعتبار ہوگی۔
- (۴) یہ بھی ضروری ہے کہ جس کام کے کرنے پر دھمکی دی گئی، مکڑہ پہلے سے اس کام کو کرنا نہ چاہتا ہو۔ اگر پہلے سے اُس کام کے کرنے کا ارادہ ہو، تو پھر اکراہ معتبر نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو ایسا ہی جیسے خود اُس نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہو۔
- (۵) جس شخص پر اکراہ (زبردستی) کیا گیا ہو، اگر اُس نے وہ کام جس کے لئے اکراہ کیا گیا ہے، اکراہ کرنے والے کی یا اس سے متعلق شخص کی موجودگی میں کر دیا تب تو اکراہ معتبر ہوگا اور اگر اس کی غیر موجودگی میں کیا تو اکراہ معتبر نہ ہوگا بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے اکراہ کے ختم ہو جانے پر اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے۔ مثلاً کسی نے ایک شخص کو مجبور کیا کہ وہ اپنا مال فروخت کر دے، اسکے بعد مجبور کرنے والا چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس شخص

اور اس سے متعلق دوسرے شخص کی عدم موجودگی میں مجبور نے اپنا مال فروخت کر دیا تو اس صورت میں اکراہ (جبر) قابل قبول نہیں ہوگا اور یہ بیع درست ہو جائیگی، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ ۱۰۰۵)۔

اکراہ ملجی و غیر ملجی کے احکام:

(۱) اکراہ ملجی و غیر ملجی دونوں کے تحت بیع، خریداری، کرایہ، صلح، اقرار، برأت مالی، مہلت ادائے قرض اور اسقاط حق شفعہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن اکراہ اٹھ جانے کے بعد اگر مکڑہ (جس پر جبر کیا گیا ہو) نے اپنی مرضی سے مذکورہ معاملات کو نافذ العمل قرار دے دیا، تو پھر معتبر ہو جائیں گے، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، مادہ نمبر ۱۰۰)۔

(۲) اکراہ ملجی فعلی و قولی معاملات دونوں میں معتبر ہوتا ہے لیکن اکراہ غیر ملجی صرف معاملات قولی میں معتبر ہوتا ہے، فعلی معاملات میں نہیں۔

خرید و فروخت میں اکراہ کا حکم:

خرید و فروخت میں چونکہ فریقین کی دلی رضامندی ضروری ہوتی ہے، لہذا ان میں اکراہ کا حکم یہ ہے کہ اس سے شرعاً خرید و فروخت منعقد نہیں ہوتی لہذا اکراہ یعنی زبردستی کی صورت ختم و جانے کے بعد مکڑہ کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ معاملہ بیع کو منعقد یا منسوخ کر دے

﴿باب ۱۷﴾

شفعہ (Pre-Emption)**شفعہ کی تعریف (Definition of Pre-emption Right)**

غیر منقول جائیداد کو کسی نے جس قیمت پر خریدا ہے، اتنی ہی قیمت پر اس جائیداد کے مالک ہونے کا حق دوسرے کو حاصل ہو جاتا "شفعہ" کہلاتا ہے۔ شفعہ کے لئے مشتری یعنی خریدار کی رضامندی ضروری نہیں ہے بلکہ اُس کے راضی نہ ہونے کے باوجود بھی شفعہ کو حق شفعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ حق کبھی شرکت اور کبھی جوار (پڑوس) کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

مجلۃ الاحکام العدلیہ میں شفعہ کی تعریف درج ذیل الفاظ میں کی گئی ہے:

الشفعة: هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام على المشتري

ترجمہ "کسی خریدار سے اس کے حق ملکیت کو اسی قیمت پر حاصل کرنا، جو اس نے خریداری

میں ادا کیا ہو، (مجلۃ الاحکام العدلیہ، ماڈ نمبر: 950)۔"

شفعہ صرف جائیداد غیر منقولہ (Immovable Property) میں ہو سکتا ہے، جس کی ملکیت عقد معاوضہ کے ذریعے (مال کے عوض) حاصل ہوئی ہو اگرچہ وہ جائیداد تقسیم کے قابل نہ ہو۔ لہذا جائیداد منقولہ (Movable Property) میں شفعہ نہیں ہو سکتا۔ نیز خریدار نے جتنے داموں میں جائیداد خریدی تھی شفعہ کو بھی اتنی ہی قیمت میں ملے گی۔

اصطلاحات شفعہ:

(۱) شفعہ (First Right to buy the Im-movable Asset):

غیر منقول جائیداد کو خریدنے کا پہلا حق

(۲) شفیع (One who claims the pre-emption right):

کسی غیر منقول جائیداد کو خریدنے کا پہلا حقدار جسے حاصل ہوتا ہے، وہ شفیع ہے۔

(۳) غیر منقول جائیداد (Fixed or Im-movable Asset):

مثلاً زمین، مکان، دوکان وغیرہ۔

احادیث مبارکہ اور شفیع:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفیعہ کا زیادہ حقدار ہے، وہ پڑوسی کا انتظار کرے گا اگرچہ وہ غائب ہو، جبکہ دونوں کا راستہ ایک ہو، (سنن ابن ماجہ، کتاب الشفعہ، باب الشفعہ بالجوار، رقم الحدیث: 2494)۔“

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ: رُبْعَةً أَوْ خَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُبَيِّعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشترک چیز میں شفیعہ کا حکم دیا ہے جب تک اس کی تقسیم نہ ہوئی ہو، خواہ وہ مشترک چیز مکان ہو یا باغ۔ مالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شریک کو اطلاع دیے بغیر اسے بیچ ڈالے (بلکہ اس کو اطلاع دینی ضروری ہے) پھر شریک کو اختیار ہے کہ اس کو لے لے یا چھوڑ دے لیکن جب مالک اس مکان یا باغ (یا زمین) کو بیچ ڈالے اور شریک کو اطلاع نہ

۱۰۔ شریک اس چیز (مکان، باغ یا زمین) کا زیادہ مستحق ہوگا۔ (صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم الحدیث: 1608)۔

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفعك والشفعة في كل شئ

ترجمہ: ”حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریک شفع ہے اور شفعہ ہر شے میں ہے۔ (سنن ترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء ان الشريك، رقم الحدیث: 1371)۔

ایک اور حدیث مبارک ہے، جس کا ترجمہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے:

ترجمہ: ”حضرت عمرو بن شرید سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ کہا کہ سعد تمہارے گھر میں جو میرے دو مکان ہیں، انہیں خرید لو۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں خریدوں گا۔ مسور بن مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ تمہیں خریدنا ہوگا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: واللہ میں چار ہزار درہم سے زیادہ نہیں دوں گا اور وہ بھی قسطوں میں۔ ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پانچ سو اشرفیاں مل رہی ہیں اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا نہ ہوتا کہ پڑوسی کو قرب کی وجہ سے حق ہوتا ہے تو میں چار ہزار میں نہیں دیتا جبکہ پانچ سو دینار مجھے مل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر چار ہزار میں (انہیں) دیدیا، (صحیح بخاری، کتاب الشفعة، باب عرض الشفعة علی صاحبی قبل البیع، رقم الحدیث: 2258)۔“

أسباب شفعة اور اس کے مراتب (Causes to Claim the

Pre-emption Right and its Degrees)

شفعة کے مندرجہ ذیل تین اسباب ہیں، جنہیں مجلۃ الاحکام العدلیہ میں بیان یوں کیا گیا ہے

۱۔ شرکت:

اگر کسی شے کی ملکیت میں دو افراد ہوں اور ان میں سے ایک شخص اپنا حصہ فروخت کر رہا ہو، تو دوسرے فریق کو شرکت کے سبب سے حق شفعہ حاصل ہوگا۔ جیسے مثلاً ایک زمین مشترکہ طور پر دو افراد کی ملکیت میں ہو اور حصوں کے درمیان کوئی فرق اور حد بندی نہ ہو۔

۲۔ خلیط (جڑا ہوا ہونا):

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ شرب خاص یا طریق خاص کی شرکت قائم ہو۔ (شراب خاص سے مراد کسی جاری پانی سے چند مخصوص لوگوں کا فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے اور طریق خاص سے مراد وہ گلی یا راستہ ہے، جس کے دونوں منہ کھلے ہوئے نہ ہوں) مثلاً ایک خاص نالی سے کئی باغوں کو سیراب کیا جا رہا ہو، تو اگر ان میں سے ایک باغ فروخت کیا گیا، تو باقی باغوں کے مالکوں کی حیثیت ہمسایہ شفیعوں کی طرح ہوگی چاہے وہ ہمسایہ ہوں یا نہ ہوں۔ جبکہ ایک نہر عام سے، جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، متعدد باغوں کی سیرابی ہو اور ان میں سے ایک باغ فروخت کیا جائے یا متعدد مکانات جن کے دروازے شارع عام پر کھلتے ہوں، ان میں سے ایک مکان فروخت کیا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں دوسرے باغ کے مالکوں یا دوسرے گھروالوں کو حق شفعہ حاصل نہیں ہوگا۔

۳۔ ہمسائیگی:

شفعہ کا تیسرا سبب ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی ہمسائیگی ہے جسے ”جارِ ملاصق“ کہا جاتا ہے حق شفعہ کی ترتیب:

شفعہ میں پہلا حق شریک کو حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد خلیط (طریق خاص یا شرب خاص میں شریک) کا حق ہوتا ہے اور اس کے بعد جارِ ملاصق (ہمسایہ بلا

فصل ۱) کا۔ جب حق شفعہ کا مطالبہ اول کی طرف سے ہو، تو دوسرے اور تیسرے دونوں

حق حاصل نہ ہوگا اور اگر دوسرے کی طرف سے ہو، تو تیسرے کو کوئی حق حاصل نہ ہوگا

اگر فروخت شدہ چیز میں کوئی شریک نہ ہو یا ہو لیکن اس نے اپنا حق شفعہ چھوڑ

دیا ہو، تو خلیط کو حق شفعہ حاصل ہوگا اور اگر کوئی خلیط بھی نہ ہو یا اس نے اپنا حق چھوڑ دیا

ہو تو جہر ملاحق (ہمسایہ) کو حق شفعہ کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے

اپنا مکان یا زمین فروخت کی یا کسی ایسی جائیداد میں اپنا حصہ فروخت کیا، جس میں

شریک نے اپنا حق شفعہ چھوڑ دیا تو حق شفعہ اس خلیط کو حاصل ہو جائے گا، جو طریق

خاص یا شرب خاص میں شریک ہوا اگر کوئی ایسا خلیط نہیں ہے یا بے اور اس نے بھی اپنا

حق شفعہ چھوڑ دیا ہے تو دونوں صورتوں میں ہمسایہ کو حق شفعہ حاصل ہو جائے گا۔

شفعہ کی بنیادی شرائط (Basic Conditions for

:Pre-emption Right)

(۱) جائیداد کی منتقلی عقد معاوضہ (Commutative Contract) کے ذریعہ

ہوئی ہو۔ عقد معاوضہ دو طرح سے ہو سکتا ہے:

(الف) بیع سے (یعنی جس چیز کے ذریعے خرید و فروخت کیا جاتا ہو مثلاً روپے، پیسے

سونے چاندی کے عوض)

(ب) معنی بیع سے (یعنی کسی چیز کی خرید و فروخت اسی جیسی کسی اور چیز کے ذریعے سے

مثلاً ایک جائیداد کی بیع کسی دوسری جائیداد کے ذریعے سے اس کو بدل صلح بھی کہا جاتا ہے)

لہذا ہبہ، صدقہ، میراث، وصیت یا وقف کی صورت میں اگر جائیداد منتقل کی

جائے تو اس پر شفعہ نہیں ہو سکتا البتہ ہبہ بشرط العوض (کسی چیز کا ہبہ اس شرط کے ساتھ کہ

دوسرا بھی اس کو کوئی چیز بہہ کرے گا) میں اردو نوں جانب سے تلاش و شناسائی
دوسرے کو چیز پر قبضہ ہو گیا تو شفیع ہو سکتا ہے ورنہ نہیں اور یہ میں شرط اولیٰ میں
موجود ہے کہ اس کو کوئی چیز بہہ کرے تو اب شفیع نہیں ہو سکتا مثلاً ایک شخص ایک مکان سے
کسی دوسرے شخص کو ایک مکان بغیر کسی شرط عوض سے بہہ کر دیا، شخص ب نے وہی شخص ایک
کو ایک مکان بہہ کر دیا تو دونوں میں سے کسی پر شفیع نہیں۔

(۲) بیع عتقاری یعنی جائیداد غیر منقولہ ہو، منقولہ اشیاء میں شفیع نہیں ہو سکتا

(۳) بائع کی ملکیت زائل ہوئی ہو یعنی جائیداد غیر منقولہ فروخت کنندہ کی ملکیت سے خارج
ہو چکی ہو ہذا فروخت کنندہ کو اختیار شرط حاصل ہونے کی صورت میں شفیع نہیں ہو سکتا، تاہم قیام
وہ اپنا اختیار شرط ساقط نہ کر دے لیکن اگر خریدار کو یہ اختیار حاصل ہو، تو شفیع ہو سکتا ہے۔

(۴) بائع کا حق بھی زائل ہو گیا ہو یعنی بیع کو واپس لینے کا اسے حق نہ ہو

(۵) جس جائیداد کے ذریعے سے اس جائیداد پر شفیع کرنے کا حق حاصل ہوا ہے وہ
جائیداد شفیع کی ملکیت میں ہو لہذا وہ جائیداد اگر شفیع کے کرایہ یا عاریت میں ہو، یا وقف شدہ
جائیداد ہو تو اس کو شفیع کا حق نہیں۔

(۶) شفیع نے اس جائیداد کی بیع سے نہ واضح طور پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہو اور نہ ہی کسی
ایسے عمل سے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہو۔

شفیع کا حکم (Validity of Pre-emption Right):

(۱) جب کوئی جائیداد غیر منقولہ فروخت کی جائے تو اس کے شریک یا پڑوسی کو یہ حق حاصل
ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس سے فروخت کی جائے، لیکن اگر فروخت کنندہ نے ایسا نہیں کیا
تو شفیع کے لئے اپنا حق شفیع استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کے طلب کرنے کے بعد یہ لازم
ہو جاتا ہے۔ اور قاضی کے فیصلے یا خریدار کی رضامندی سے شفیع اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔

(۲) شفعہ کا یہ حق نابالغ اور مجنون کو بھی حاصل ہوتا ہے البتہ اس کی طرف سے اس کا وصی یا ولی اس کا مطالبہ کرے گا۔

(۳) شفعہ کے ذریعے سے جو جائیداد حاصل کی جاتی ہے، اس میں جس طرح خریدار کو خیال رویت یا اختیار عیب حاصل ہوتا ہے اسی طرح شفیع کو بھی یہ حق حاصل ہوگا۔

(۴) خریدار نے جتنی مالیت میں جائیداد لی تھی؛ شفعہ کے ذریعے حاصل کرتے وقت شفیع بھی اتنی ہی مالیت ادا کرے گا۔

شفعہ کب ہو سکتا ہے اور کب نہیں؟۔

(۱) جائیداد موقوف کے متصل اگر کوئی جائیداد فروخت ہو تو نہ واقف شفعہ کر سکتا ہے، نہ متولی نہ موقوف علیہ (وہ شخص جس پر وقف ہے) کیوں کہ شفعہ کے لئے یہ شرط ہے کہ جس کے ذریعے سے شفعہ کیا جائے وہ مملوک ہو اور جائیداد موقوف مملوک نہیں (وقف کے بعد جائیداد واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، نہ متولی مالک ہوتا ہے اور نہ ہی موقوف علیہ لہذا ان میں سے کوئی شخص بھی شفعہ نہیں کر سکتا)۔

(۲) (الف) زمین موقوف میں کسی نے مکان بنایا اور اس کے جوار (پڑوسی) میں کوئی مکان فروخت ہو رہا ہو تو شفعہ نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ شفعہ کیلئے شرط ہے کہ شفیع کو جس جائیداد کے ذریعے شفعہ کا حق حاصل ہو رہا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو، جبکہ زمین موقوف میں بنایا جانے والا مکان بھی وقف ہے اس کی ملکیت نہیں، لہذا اس کو شفعہ کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ (ب) اسی طرح اگر خود اپنی عمارت کو فروخت کرے تو اس پر بھی شفعہ نہیں ہو سکتا۔

(۳) جس جائیداد موقوفہ کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی اگر کسی نے بیع کر دی تب بھی اس پر شفعہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ شفعہ کے لئے بیع کا ہونا ضروری ہے اور اس جائیداد موقوفہ کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس لئے اس پر شفعہ بھی نہیں ہو سکتا۔

(۴) (الف)۔ جس جائیداد موقوف کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اگر اس کو فروخت کیا جائے تو اس پر شفعہ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ شفعہ کے لئے شے کا قابل خرید و فروخت ہونا بھی ضروری ہے اور اس جائیداد موقوف کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس لئے اس پر شفعہ بھی ہو سکتا ہے۔

(ب) جس جائیداد موقوف کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اگر اس کے پڑوس میں کوئی جائیداد فروخت ہوئی، تو وقف کی جانب سے اس پر شفعہ نہیں کیوں کہ وقف کا کوئی مالک نہیں جو اس پر شفعہ کر سکے۔

(ج) یوں ہی اگر جائیداد کا ایک حصہ وقف ہے اور ایک حصے پر ملکیت قائم ہے لہذا جو حصہ ملکیت میں ہے وہ فروخت ہوا، تو وقف کی جانب سے اس پر شفعہ نہیں ہو سکتا کیوں کہ وقف کا کوئی مالک نہیں جو اس پر شفعہ کر سکے۔

(۵) کسی جائیداد کو نکاح کا مہر قرار دیا گیا یا اس کو اجرت قرار دیا گیا تو اس پر شفعہ نہیں ہے کیونکہ شفعہ کے لئے ضروری ہے کہ جائیداد فروخت کی جائے جبکہ اس جائیداد کی بیع نہیں ہوئی لہذا اس پر شفعہ بھی نہیں۔

(۶) مہر کوئی دوسری چیز ہے، مکان کو اس کے بدلے میں بیع فروخت کیا یا نکاح میں مہر کا ذکر نہیں ہوا بلکہ مہر مثلی واجب ہوا اور مکان کو اس کے بدلے میں فروخت کیا تو اس پر شفعہ ہو سکتا ہے کیوں کہ شفعہ کے لئے بیع ہونا ضروری ہے اور اس جائیداد کی بیع ہوئی ہے، اس لئے اس پر شفعہ بھی ہو سکتا ہے۔

طلب شفعہ کی اقسام:

طلب شفعہ کی تین قسمیں ہیں، جنہیں ذیل میں بالترتیب درج کیا جا رہا ہے:

(۱) طلبِ مواضعہ:

:(Immediate Demand of Pre-emption)

اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی شفیع کو جائیداد کے فروخت ہونے کا علم ہو اسی وقت یہ ظاہر کر دے کہ میں طالبِ شفیع ہوں اگر علم ہونے کے بعد اس نے طلب نہ کی تو اس کا حق شفیع ختم ہو جائیگا۔ شفیع کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ اس پر گواہ بنا لے۔ طلبِ مواضعہ میں ادنیٰ تاخیر بھی شفیع کو باطل کر دیتی ہے۔ طلبِ مواضعہ کے لئے کوئی لفظ مخصوص نہیں بلکہ جس لفظ سے اس کا طالب ہونا سمجھ میں آجائے اُس کے ذریعے طلب کر سکتا ہے۔

(۲) طلبِ تقریر/طلبِ اشہاد

:(Making Witnesses for Demand of Pre-emption)

یعنی شفیع، فروخت کنندہ یا خریدار یا جائیداد کے پاس جا کر گواہوں کے سامنے یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ جائیداد خریدی ہے اور میں فلاں جائیداد کی وجہ سے اس کا شفیع ہوں اور اس سے پہلے بھی میں طلبِ شفیع کر چکا ہوں، اب پھر طلب کرتا ہوں، تم لوگ اس کے گواہ رہو۔ فروخت کنندہ کے پاس جا کر طلبِ شفیع کے لئے شرط یہ ہے کہ اب تک وہ جائیداد فروخت کنندہ ہی کے قبضے میں ہو، اس نے اب تک خریدار کو قبضے میں نہ دی ہو، البتہ خریدار کے پاس طلبِ شفیع دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے چاہے بیع فروخت کنندہ کے پاس ہو یا خریدار نے اپنے قبضے میں کر لی ہو۔ جبکہ جائیداد کے سامنے بھی طلبِ اشہاد ہر وقت کی جاسکتی ہے۔

(۳) طلبِ تملیک:

اگر شفیع قاضی کے روبرو جا کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ جائیداد خریدی ہے اور میں فلاں جائیداد کے ذریعے سے اس کا شفیع ہوں اور اس سے پہلے میں طلبِ شفیع کر چکا ہوں، اب

پھر طلب کرتا ہوں، لہذا یہ جائیداد مجھے دلائی جائے، تو یہ طلب تملیک ہے۔

شفعہ میں خیار (Options in Pre-emption Right):

دوسری بیوع کی طرح حق شفعہ کے تحت خریداری پر بھی شفعہ کو خیار رویت اور خیار عیب حاصل ہوتا ہے یعنی اگر اس نے جائیداد مشفوعہ نہیں دیکھی ہے تو دیکھنے کے بعد لینے سے انکار کر سکتا ہے اسی طرح اگر اس میں کوئی عیب ہو، تو بھی لینے سے انکار کر سکتا ہے۔

البتہ اس میں خیار شرط نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کو ادا کرنے کے لئے کوئی میعاد مقرر کی جاسکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں غرر یا دھوکے کی وجہ سے ضمان بھی لازم نہیں آئیگا۔

شفعہ باطل ہونے کی صورتیں (Causes to Void the

Pre-emption Right)

درج ذیل صورتوں میں شفعہ باطل ہو جاتا ہے:

- (۱) طلب مواثبت نہ کرنے سے (۲) طلب اشہاد نہ کرنے سے
- (۳) بیع کی تسلیم سے (یعنی بیع ہو جانے کے بعد بائع کے لئے، مشتری یا وکیل مشتری کے لئے تسلیم کر لے) (۴) شفعہ باطل یا ساقط کرنے سے یعنی یہ کہہ دینے سے کہ میں نے شفعہ باطل کر دیا ہے۔ (۵) نابائع کے لئے شفعہ تھا تو اس کے باپ یا وصی کے تسلیم کر دینے سے۔ (۶) جس شخص کے لئے شفعہ تھا اس کے خاموش رہنے سے مثلاً باپ یا وصی کے خاموش رہنے سے۔

تَمَّت بِالْخَيْرِ

مصنف کی دیگر مطبوعہ کتب و رسائل

♦ انوار اعتکاف

♦ انوار قربانی

♦ عید میلاد النبی ﷺ

اور چند اصطلاح طلب پہلو

♦ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح

اسباب و محرکات اور تدارک

♦ اربعین تجارت و معیشت

♦ اصطلاحات اسلامی

معیشت و وراثت

♦ سعودی عرب کے ساتھ رمضان

اور عیدین کیوں نہیں؟

غیر مطبوعہ

♦ اسلامی بینکاری نظام

میں خیرات کا تصور اور تعزیر بالمال

♦ اسلام اور عالمی ایام

♦ تکافل کی شرعی حیثیت

♦ تدریب المعلمین